

حقیقی تعلیماتِ اسلامیہ امامیہ کا بے باک ترجمان

ماہنامہ
دقائقِ اسلام
سرگودھا

ستمبر ۲۰۱۵ء

SIBTAIN.COM

کلیفِ عمر کے شعلے

زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا
فون: 048-3021536

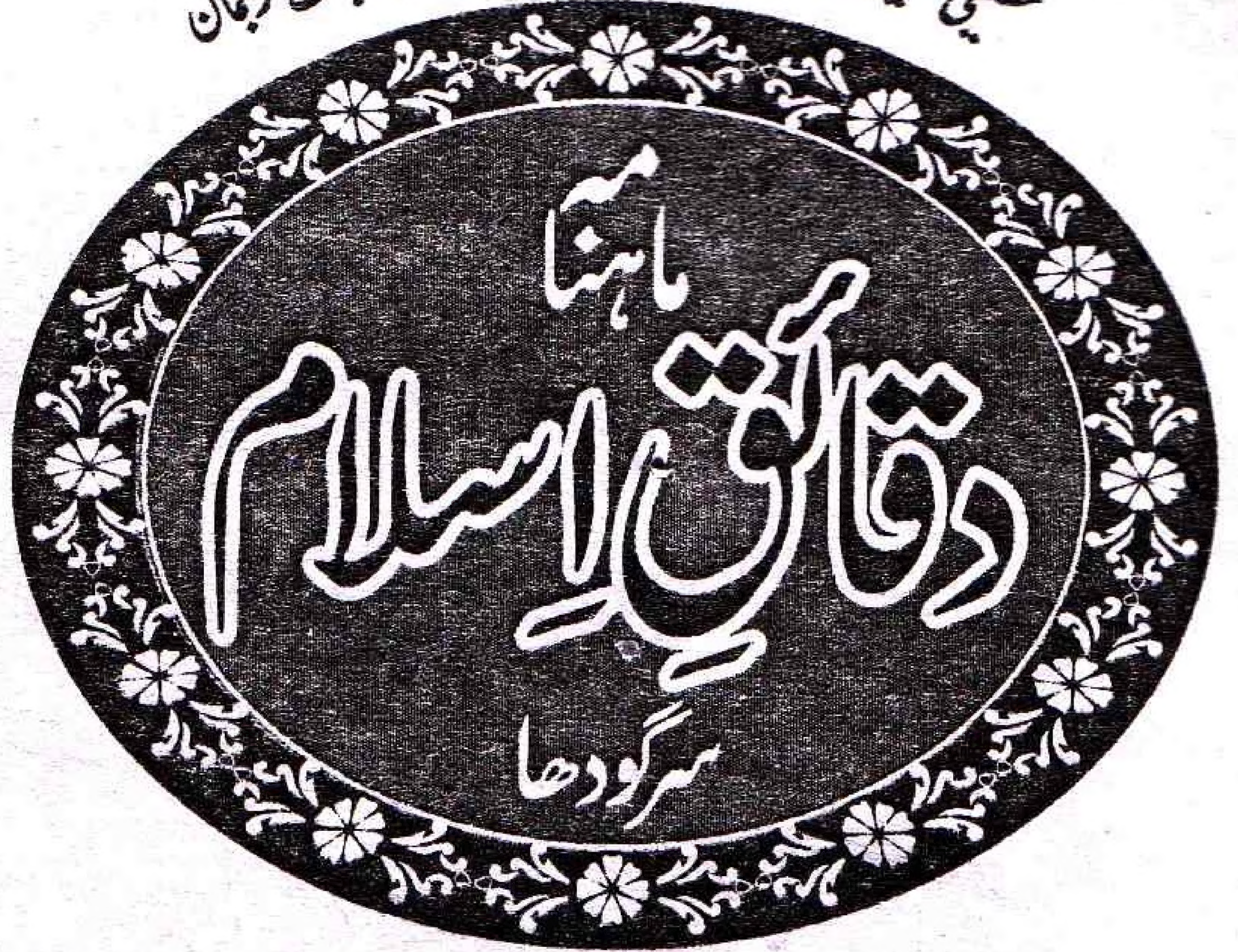
جامعہ علمیہ سلطان المداریس الاسلامیہ

زیرِ انتظام

Website: www.sibtain.com Emails: smi51214@gmail.com Sultanulmadarisislamia@gm

تحقیقی تعلیماتِ اسلامیہ امامیہ کا بے باک ترجمان

زیر سرپرستی
مرجع شیعینِ جہان مُفسرِ قرآن

آیت اللہ محمد حسین
علامہ الحسینی
مؤسس

جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ
زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا

شمارہ ۹

ستمبر ۲۰۱۵ء

جلد ۱۹

فہرست مضامین

اداریہ	صفحہ
باب العقائد علماء کی ذمہ داری اور اس سے عہدہ برآری	۳
باب الاعمال تقلید ایک فطری چیز ہے	۴
باب التفسیر عدل بین النساء	۶
باب الحدیث اہل ایمان کی ملاقات	۹
باب المسائل مختلف دینی و مذہبی سوالات کے جوابات	۱۰
باب المتفرقات	
تڑپ رہی ہیں چیخیں شعور کی	۱۵
شرک اور توحید	۱۹
پھر مذاہب کے مابین تصادم کیوں	۲۰
محرمات اسلام	۲۴
اسلام کی تبلیغ میں حضرت خدیجہ کا کردار	۲۹
اسلامی سزاؤں پر اہل مغرب کے اعتراضات	۳۵
اخبار غم	۴۰

مجلس نظارت

- مولانا الحاج ظہور حسین خان نجفی • مولانا محمد حیات جوادی
- مولانا محمد نواز قتی • مولانا حامد علی
- مولانا نصرت عباس مجاہدی قتی

مدیرِ اعلیٰ: ملک ممتاز حسین اعوان

مدیر: گلزار حسین محمدی

پبلشر: ملک ممتاز حسین اعوان

مطبع: انصار پریس بلاک ۱۰

مقامِ اشاعت: جامعہ علمیہ سلطان المدارس سرگودھا

کمپوزنگ: انخط ط کمپیوٹرز 0307-6719282

فون: 048-3021536

زرِ تعاون 400 روپے
لاکھ ممبر 5000 روپے

معاونین: محمد علی سندراندہ (بھلوال) مولانا ملک امداد حسین (خوشاب) مخدوم غلام عباس (منظر گڑھ) علی رضا صدیقی (ملتان) میاں عمار حسین (جھنگ)
سید ارشاد حسین (بہاولپور) مشتاق حسین کوثری (کراچی) مولانا سید منظور حسین نقوی (منڈی بہاؤ الدین) ڈاکٹر محمد افضل (سرگودھا)
ملک احسان اللہ (سرگودھا) ملک محسن علی (سرگودھا) غلام عباس گوہر (ڈی آئی خان) مولانا محمد عباس علوی (خوشاب) چوہدری دلاور باجوہ (سرگودھا)

بانیانِ مجالس اور واعظین و ذاکرین سے مودبانہ گزارش

مکتب آلِ محمد علیہم السلام جس کا ماخذ قرآن حکیم اور فرامینِ معصومین علیہم السلام ہے مگر اس وقت منبر پر آنے والے اکثر حضرات خود ساختہ عقائد اور سینہ گزٹ روایات بیان کر کے عوام میں بد عقیدتی اور بد عملی کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ لوگ عجیب کشمکش کا شکار ہیں بانیانِ مجالس کی اکثریت مجمع کثیر ہونے اور ذاتی شہرت کے خواہش مند رہتی ہیں۔ اس لیے وہ قد آدم اشتہار چھپوا کر ملک کے معروف واعظین و ذاکرین کو بدعنوان کرتے ہیں۔ حق و صداقت بیان کرنے والے اہل علم کے لیے امام بارگاہوں کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں۔ جید اور محقق علمائے کرام کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مذہبِ اہل بیت کی نشر و اشاعت کے لیے مجاہد علمائے کرام درستی عقائد اور اعمالِ صالحہ کی ترغیب کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ خطابات اور لٹریچر کے ذریعہ حقیقی تعلیماتِ اسلامیہ امامیہ کی ترویج و ترقی کے لیے مشکلات کے باوجود رواں دواں ہیں۔ ”دقائق اسلام“ کے صفحات پر کئی بار ہم نے تطہیر منبر کے لیے تجاویز اور تبلیغ دین کے احسن طریقوں سے قارئین کو آگاہ کیا ہے۔ عزاداری مظلوم کربلا کے ذریعے قرآن و حدیث کے بیان کرنے کے عمدہ مواقع میسر ہیں۔ ایامِ عزائیں محبانِ اہل بیت بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ مجالسِ عزاء اور جلوس ہائے عزائیں شرکت کرتے ہیں مگر منبر سے کوئی خاطر خواہ پیغامات نشر نہیں ہوتے اور عوام بیچارے ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت اس امر کی سخت ضرورت ہے کہ واقعاتِ کربلا کے ساتھ ساتھ مقصدِ شہادت امام حسین علیہ السلام پُر تاثیر انداز میں بیان کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ عزاداری شہدائے کربلا کے وہی مقاصد ہونے چاہئیں جو امام علیہ السلام کی شہادت کے مقاصد تھے۔ اس ضمن میں ہم بزرگ علمائے کرام سے یہ گزارش کریں گے کہ سال میں دو چار بار ملک گیر سطح پر پروا عظیمین و ذاکرین اور بانیانِ مجالسِ عزاء کے لیے تربیتی پروگرام ترتیب دیے جائیں اور اصلاحِ منبر کے لیے تجاویز و آراء پر عمل درآمد کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ اصلاحِ عزاداری اور درستی عقائد کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جدوجہد کی ضرورت واضح اور عیاں ہے۔ ہمارے ذاکرین و واعظین کو چاہیے کہ سنی سنائی اور گھڑی ہوئی روایات پڑھنے کی بجائے اردو زبان میں واقعاتِ کربلا پر کافی کتب دستیاب ہیں، مطالعہ کی عادت بنا کر عوام الناس کی تربیت کے حقیقی مواقع فراہم کریں۔

بزرگ اور محقق علمائے کرام مجالسِ عزاء کے لیے موضوعاتِ مُنتعین فرما کر واعظین و ذاکرین کے لیے ان کتب کی نشاندہی فرمائیں جن میں درست واقعاتِ کربلا تحریر ہیں۔

ہمارے ذاکرین و واعظین کا کوئی مکتب اور مرکز نہیں ہے جس سے تربیت حاصل کر کے رونق افروز منبر ہوں۔ ذاکرین و واعظین کے لیے مراکز قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ نیز آمدایامِ عزاء سے پہلے مدارس دینیہ میں دس روزہ تربیتی پروگرام کے انعقاد سے دور رس نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے واعظین و ذاکرین اور بانیانِ مجالس کو دولتِ اخلاص نصیب فرما کر بلندی درجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی و آلہ الطاہرین

باب العقائد

علماء حق کی ذمہ داری اور اس سے عہد برآری

تحریر: آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل جامعہ سلطان المدارس سرگودھا

چنانچہ فرماتا ہے:

ان الذين يكتُمون ما انزلنا من البینت والهدی من بعد ما بیننا للناس فی الكتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون (سورہ البقرہ)

”جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو کھلی دلیلیں اور ہدایت ہم نازل کر چکے بعد اس کے کہ ہم نے کل آدمیوں کے لیے کتاب میں اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یقیناً ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔“ (ترجمہ مقبول)

ایک اور جگہ ان الفاظ کے ساتھ وعید و تہدید فرمائی ہے:

ان الذين یکتُمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترؤن بہ شمنا قلیلاً اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یشکونہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ (بقرہ)

وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور خدا ان سے قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ ان کو پاکیزہ فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (ترجمہ مقبول)

اور پیغمبر اسلام ﷺ نے حق چھپانے اور اس پر پردہ

حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جس قدر نقصان و زیاں علماء سوء اور علماء دنیا یعنی درباری و سرکاری بالفاظ دیگر پیٹ کے پجاری ملاؤں نے پہنچایا ہے اتنا کسی دشمن نے بھی نہیں پہنچایا۔ انہی لوگوں کی تنگ نگہی، کم ظرفی فتنہ سامانی اور دین و فتویٰ فروشی کو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا:

مجھ کو تو سکھلا دی ہے افرنگ نے زندگی
اس دور کے ملاں ہیں کیوں ننگِ مُسلمانی
بہرِ نوع ہوئے زمانہ جس قدر تند و تیز ہو اور فضا
جس قدر ملدرد اور دبیز، علمائے حق کلمہ حق کہنے سے باز
نہیں رہ سکتے اور نہ ہی وہ اپنے شرعی وظائف و فرائض اور
مذہبی و منصبی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غفلت و لاپرواہی
برت سکتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا کام یہ
نہیں ہے کہ:

اگر زمانہ با تو نسا زد تو بہ زمانہ بساز
بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ:

اگر زمانہ با تو نسا زد تو بزمانہ ستیز
تاکہ:

یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک
وہ جانتے ہیں کہ کتمانِ حق وہ گناہِ کبیرہ ہے کہ جس
کے مرتکب پر خدا نے قہار نے قرآن میں لعنت کی ہے،

باب الاعمال

تقلید ایک فطری چیز ہے اور ناگزیر حقیقت ہے

تحریر: آیت اللہ ایچ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل جامعہ سلطان المدارس سرگودھا

اپنے تمام امور معاش و معاد کو انجام نہیں دے سکتا۔ بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے بنی نوع انسان کے تعاون کا محتاج ہے۔ مثلاً جو شخص خود طبیب یا ڈاکٹر نہیں علاج کے لیے ڈاکٹر کی طرف، جو خود وکیل نہیں وہ مقدمہ کے لیے وکیل کی طرف اور جو معمار نہیں وہ مکان تعمیر کرنے کے لیے معمار کی طرف رجوع کرتا ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس روزمرہ کا مشاہدہ شاہد ہے کہ ہر شخص جو چیز خود نہیں جانتا اس میں وہ اس کے جاننے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے، بعینہ یہی کیفیت دینی عبادات و معاملات کی ہے۔ چونکہ شریعت کے اوامر و نواہی پر عمل کرنا واجب ہے اور عمل کرنے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہذا جو شخص خود براہ راست قرآن و حدیث سے علم حاصل نہیں کر سکتا، یعنی مجتہد نہیں ہے اس پر لازم ہوگا کہ بطور مقدمہ واجب، یا تو بموجب ”فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون“ مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کرے یا اس طرح احتیاط پر عمل کرے کہ برائے ذمہ کا یقین ہو جائے۔ احتیاط کی وضاحت

مثلاً ایک عمل کے متعلق علماء دین میں اختلاف ہے بعض اسے واجب قرار دیتے ہیں اور بعض مستحب تو، وہ اسے ضرور بجائے۔ اسی طرح بعض علماء ایک فعل کو حرام

ارباب عقل و اطلاع پر یہ حقیقت مخفی نہیں ہے کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ① عقائد ② احکام۔ اصول عقائد میں چونکہ علم و یقین حاصل کرنا ضروری ہے جو تقلید سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے بناء بر قول مشہور و منصور اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ باقی رہے احکام از قسم عبادات و معاملات وغیرہ تو ان میں ضروری ہے کہ ہر مکلف مجتہد ہو یا مقلد یا محتاط۔ یعنی یا تو اس قدر علمی لیاقت کا مالک ہو کہ خود قرآن و حدیث سے استنباط کر کے ہر مسئلہ کا حل معلوم کر سکے، یا پھر جامع الشرائط مجتہد کی تقلید کرے، یعنی اس کے حکم کے مطابق عمل کرے یا اس طرح احتیاط پر عمل کرے کہ اسے اپنی شرعی تکلیف سے بری الذمہ ہونے کا یقین حاصل ہو جائے۔

تقلید فطری چیز ہے

بعض لوگ تقلید کے نام سے بدک جاتے ہیں، ان کے اضافہ معلومات کی خاطر واضح کیا جاتا ہے کہ تقلید نہ کوئی پیری مریدی ہے نہ کوئی بیعت اور نہ ہی مجتہد و مقلد کا رشتہ نبی و امت یا امام و ماموم والا ہے۔ بلکہ وہ صرف ایک فطری تقاضے کی تکمیل ہے۔ اس اجمال کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ خدائے رحمن نے حضرت انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص تنہا

کا پایا جانا ضروری ہے۔

① فقہت واجتہاد۔ یعنی پیش آمدہ مسائل کو ان کے مدارک و مآخذ (قرآن و حدیث) سے استنباط کرنے کی پوری اہلیت و لیاقت رکھتا ہو۔

② صحت اعتقاد، یعنی صحیح اثناعشری عقائد کا حامل ہو۔

③ امور قبیحہ سے اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو۔

④ ان چیزوں سے اپنے دین کو بچانے والا ہو جو انسان کو بے دین بنادیتی ہیں۔

⑤ ہوا و ہوس نفس امارہ کی مخالفت کرنے والا ہو۔

⑥ اپنے مولا و آقا کے حقیقی خداوند عالم اور اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو۔

انہی آخری چار مذکورہ بالا شرائط کے مجموعہ کا نام ہے ”شرعی عدالت“ یعنی اس کے اندر ایسا ملکہ ہو (کہ جان بوجھ کر) واجبات کو ترک نہ کرے اور محرمات کا ارتکاب نہ کرے۔ الغرض گناہان کبیرہ کا ارتکاب اور گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرے اور اگر کبھی بتقاضائے بشریت ایسا ہو جائے تو فوراً توبہ النصوح کر لے۔

یہ تمام شرائط امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول شدہ حدیث شریف کے اندر بالتفصیل مذکور ہیں۔ فرماتے ہیں: ”اما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه“ یعنی فقہاء میں سے جو شخص اپنے نفس کو بچانے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے والا اور اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہو۔ عوام کو اس

قرار دیتے ہیں اور بعض صرف اسے مکروہ جانتے ہیں، تو وہ اسے ہرگز نہ بجالائے۔ یا بعض مقامات پر بعض علماء نماز قصر کا حکم دیتے ہیں اور بعض تمام کا، تو یہ قصر و تمام ہر دو کو جمع کرے، تاکہ اسے اپنے شرعی وظیفہ کی انجام دہی کا علم یقین حاصل ہو جائے۔

اس بیان سے یہ بات واضح و عیاں ہو جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں بھی اصولیوں و اخباریوں کی نزاع (دیگر اکثر مدائیل کی طرح) محض نزاع لفظی پر مبنی ہے، نام خواہ مجتہد و مقلد رکھا جائے یا عالم و متعلم یا مبصر و مستبصر، یا فقیہ و متفقہ۔ اس سے اصل حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور جہاں تک لفظ اجتہاد کے نام سے نفرت کا تعلق ہے یہ بے جا ہے کیونکہ مقدمہ کتاب میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمارے اور دوسری اسلامی برادری کے اجتہاد میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ہمارا اجتہاد صرف قرآن اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے فرمان کے مرکز و محور کے ارد گرد گھومتا ہے جبکہ دوسروں کے اجتہاد میں اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ وغیرہ جائز الاعتماد ہیں۔ جس اجتہاد و تقلید کی بعض اخبار سے مذمت مترشح ہوتی ہے اس سے یہی دوسری قسم کا اجتہاد و تقلید مراد ہے جو ائمہ اطہار کے دور میں مخالفین میں رائج تھا۔ فلا تغفل مرجع تقلید کے شرائط کیا ہیں

باقی رہی اس بات کی تحقیق کہ مرجع تقلید میں کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ سو واضح ہو کہ جو کچھ خدا کے کلام اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے فرمان سے واضح و عیاں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مرجع تقلید میں چند شرائط

باب التفسیر

عدل بین النساء کی دو قسمیں ہیں ایک ممکن دوسری ناممکن

تحریر: آیۃ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل جامعہ سلطان المدارس سرگودھا

مہربان ہے۔ (۱۲۹)

تفسیر آیات

وَإِنْ امْرَأَةٌ.....الایہ

”ناشرہ“ کی لفظ عموماً اس عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے واجبی حقوق ادا نہ کرے، اس سے وہ ناشرہ (نافرمان) قرار پاتی ہے اور پھر شوہر سے نان و نفقہ حاصل کرنے کی حقدار نہیں رہتی۔ مگر قرآن نے شوہر کے لیے ”نشوز“ کی لفظ استعمال کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے واجبی حقوق از قسم نان و نفقہ اور ازدواجی تعلقات وغیرہ ادا نہ کرے تو وہ بھی ”ناشرہ“ قرار پاتا ہے۔

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

ان کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ آپس میں صلح کر لیں، اس حکم میں ”فَلَا جُنَاحَ“ کی وہی حیثیت ہے جو ”فلا جناح ان يطوف بهما“ اور ”لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلوة“ میں ہے کہ جو حج بیت اللہ کرے اس کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان سات چکر لگائے۔ جبکہ یہ طواف (سعی) واجب ہے اور مسافر کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ نماز قصر کرے۔ حالانکہ قصر کرنا واجب ہے، تو بالکل اسی طرح اگر میاں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمِغْلَقَةِ ۝ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (سورة النساء: ۱۲۸ و ۱۲۹)

ترجمہ آیات

اور اگر کوئی عورت اپنی شوہر سے حق تلفی یا بے توہمی محسوس کرے تو ان دونوں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ (کچھ لو کچھ دو کی بنا پر) آپس میں صلح کر لیں اور صلح بہر حال بہتر ہے اور نفوس میں بخل موجود رہتا ہے (تنگ دلی پر آمادہ رہتے ہیں) اور اگر تم بھلائی کرو، اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ تمہارے اس طرز عمل سے باخبر ہے (۱۲۸)

یہ ٹھیک ہے کہ تم جس قدر چاہو مگر بیویوں میں پورا پورا عدل نہیں کر سکتے۔ مگر بالکل تو ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ (دوسری کو) بچوں بیچ لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو، اور تقویٰ اختیار کرو تو خدا بڑا بخشنے والا بڑا

بیوی میں نزاع ہو جائے اور شوہر سے حق تلفی و بے التفاتی کا اندیشہ دامنگیر ہو جائے تو ان کے لیے صلح کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کی بنا پر باہمی صلح و صفائی کرنا واجب ہے۔ کیونکہ بموجب ارشادِ قدرت ”الْصُّلْحُ خَيْرٌ“ صلح بہر حال بہتر ہے۔ کیونکہ ع

در اصل لذتے است کہ در انتقام نیست
اس کی تفسیر حضرت امام رضا علیہ السلام سے یوں مروی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور جب عورت کو اس کا علم ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تو مجھے طلاق نہ دے اور مجھے شریکوں کی شہادت سے بچا، اور اس کے عوض میں تجھے اپنے حقوق معاف کرتی ہوں، اور تو اگر اس قسم کے شرائط پر میاں بیوی صلح کر لیں تو یہ جائز ہے۔ (تفسیر عیاشی، برہان وغیرہ)

وَأَحْصَيْتِ الْاَنْفُسَ الشُّحَّ

شح کا مفہوم

حرص و آزماتام نفوس کے سامنے ہمیشہ حاضر رہتا ہے، وہ حرص و لالچ ہے جس میں بخل کی بھی آمیزش ہو اسے عربی زبان میں ”شح“ کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ وہ صفتِ رذیلہ ہے جس میں بخل اور حرص ہر دو کی رذالتیں یکجا جمع ہیں۔ بخل درحقیقت ان قلبی بیماریوں میں سے ہے جو اعمال کی جزا و سزا پر یقین نہ رکھنے کا نتیجہ ہیں۔ اس لیے بخیل اپنی کمائی دوسرے کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ بخل کا انجام جہنم ہے۔ بنا بریں ظاہر ہے کہ جو شح

کی پیروی کرے گا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ ”ومن یوق شح نفسه فاولئک ہم المفلحون“ اور جو شخص اپنے نفس کے حرص و بخل سے بچا یا گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں متعلقہ مسئلہ میں ”شح“ سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی بھی خود غرض اور مفاد پرستی سے خالی نہیں ہے۔ اور کوئی فریق بھی اپنے فائدہ سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے وہ اپنا۔ نہ بیوی اپنا حق معاف کرنے پر آمادہ ہے اور نہ شوہر اسے رکھنے اور اس کے حقوق ادا کرنے پر تیار۔ مگر مصالحت کے لیے جہاں کچھ لینا پڑتا ہے، وہاں کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ صلح ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر ہوتی ہے۔ لہذا جب کچھ حقوق بیوی چھوڑ دے گی اور کچھ حقوق شوہر ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، تو مصالحت کی کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی۔ اور جب خاندانِ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا، اور پرہیزگاری اختیار کرے گا تو یقیناً اصلاحِ احوال ہو جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا۔ الْاٰیۃ

عدل کی دو قسمیں ہیں

ایک ممکن ہے اور دوسری ناممکن

قدیم الایام سے مخالفین اسلام یہاں یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس سورہ کے آغاز میں خدا فرماتا ہے کہ تم بے شک دو دو تین تین اور چار چار پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو، بشرطیکہ ان میں عدل کرو۔ اور اگر اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کرو گے تو پھر ایک بیوی پر ہی اکتفا کرو۔ اس

سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر عدل کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں اللہ کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے کہ خاوند جس قدر حرص کریں وہ عدل کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح قرآن میں اختلاف ہو جائے گا۔ حالانکہ خداوند نے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی ایک دلیل ہی یہ پیش کی ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔

”ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا“
تو اس ایراد کا جواب یہ ہے کہ:

عدل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ممکن اور دوسری ناممکن۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی شخص کی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں، اس کے لیے ایک عدل تو ممکن ہے اور وہ ہے کہ ازدواجی حقوق کی مساوی طور پر ادائیگی، جیسے راتوں کی تقسیم، نان و نفقہ کی ادائیگی، اور اس میں بھی مساوات و یکسانیت کہ، روٹی ایک ہی قسم کی ہو اور کپڑا بھی ایک ہی قسم کا۔ یہی وہ عدل ہے جو ایک سے زائد عقد و ازدواج کے جواز کے لیے ضروری ہے اور یہ ممکن ہے اور وہ عدل جو ناممکن ہے، وہ ہے قلبی محبت اور دلی لگاؤ میں یکسانی۔ جو بیویوں کی عقل و شکل، سیرت و صورت، صحت مرض، عمل و کردار اور روش و رفتار کے اختلاف و تفاوت کی وجہ سے قلبی میلان اور طبعی رجحان کا اختلاف تو ایک فطری چیز ہے کہ ایک طرف رغبت زادہ ہوگی اور دوسری طرف کم۔ جس پر کسی طرح بھی قابو نہیں پایا جاسکتا۔ خالق فطرت نے یہاں اسی فطری تفاوت کا تذکرہ کیا ہے کہ اگرچہ تم بڑی خواہش بھی کرو مگر تم اس قسم کا عدل نہیں کر سکتے۔

پس یہ عدل ممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہ شرعاً واجب بھی نہیں ہے۔ بنا بریں بعض تجدد پسند لوگوں کا پہلی آیت کے حکم کے ڈانڈے اس آیت سے ملانا اور یہ کہنا کہ تعدد ازدواج کا جواز عدل سے مشروط ہے اور عدل ناممکن ہے۔ اور پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنا کہ پس اسلام میں تعدد ازدواج کے لیے لازمی ہے وہ اور ہے اور وہ ممکن ہے اور جو عدل ناممکن ہے وہ اور ہے، اور یہ تعدد جواز کی شرط نہیں ہے۔

بہر حال خداوند حکیم یہاں یہ حکم دے رہا ہے کہ قلبی محبت اور دلی لگاؤ میں یکسانی تو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ایسا تو نہ کرو کہ بالکل ایک طرف یعنی پسندیدہ بیوی کی طرف جھک جاؤ اور دوسری یعنی ناپسندیدہ کو درمیان میں لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ اور اس کے ظاہری حقوق زوجیت اس طرح پامال کر دو کہ وہ یوں مُعلق ہو کر رہ جائے کہ اپنے کو شوہر دار محسوس کرے اور نہ غیر شوہر دار؟ یہی وہ تفسیر ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو جعفر احول (مومن طاق) کے سوال پر بیان فرمائی ہے۔ جب کہ ابو جعفر کے سامنے ایک دہریہ نے ان دو آیتوں کو پیش کر کے تضاد کا الزام لگایا تھا۔ اور امام نے اس طرح اس کا ازالہ فرمایا تھا۔

(تفسیر فی وجمع البیان)

مروی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، جس دن ایک بیوی کی باری ہوتی تھی تو آپ دوسری کے گھر میں وضو بھی نہیں کرتے تھے۔

(مجمع البیان)

باب الحدیث

اہل ایمان کی ملاقات و زیارت کی فضیلت کا بیان

تحریر: آیۃ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل جامعہ سلطان المدارس سرگودھا

- ① محمد بن عبد اللہ جعفری حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو مومن اپنے گھر سے کسی اہل ایمان کی زیارت اور ملاقات کے لیے اس کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے نکلے تو اس کے ہر ہر قدم پر خداوند عالم اس کے لیے ایک ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک ایک برائی مٹاتا ہے۔ اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور جب (مومن کے گھر پہنچ کر) دق الباب کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب دونوں مومن ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں تو خداوند عالم ان کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور بزم ملائکہ ان پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی طرف نگاہ کرو کہ کس طرح حق و صدق کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے اوپر لازم ہے کہ اس کے بعد کبھی ان کو آتش دوزخ کا عذاب نہ کروں۔ اور جب ملاقات کر کے مومن واپس جاتا ہے تو اس کے سانسوں اور قدموں کے برابر فرشتے اس کی مشابعت کرتے ہیں، اور اس کی دنیاوی مصیبتوں اور آخرت کی ہلاکتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں..... تا آخر حدیث..... جو کہ طویل ہے۔ (اصول کافی)
- ② ابو حمزہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: جب کوئی بندہ مومن محض خوشنودی خدا کے لیے اپنے مومن بھائی کی ملاقات کی خاطر گھر سے نکلے (نہ کسی اور غرض کے لیے) تو خداوند عالم ستر ہزار فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اعلان کریں کہ تو مبارک ہے اور تیرے لیے جنت مبارک ہے۔ (اصول کافی)
- ③ جناب جابر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: حضرت رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ایک فرشتہ زمین پر بھیجا اور وہ چلتے چلتے ایک گھر کے دروازہ پر پہنچا اور دیکھا کہ ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ فرشتہ نے پوچھا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا ملاقات مومن کے لیے۔ فرشتہ نے کہا: اور کوئی مقصد نہیں ہے؟ کہا کہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اس پر اس فرشتہ نے کہا کہ میں خداوند عالم کی طرف سے اپنی بن کر آیا ہوں، وہ تجھے سلام بھی کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تیرے لیے جنت واجب ہے۔ (اصول کافی)
- ④ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا: جب کوئی بندہ مومن کسی مومن کی اللہ فی اللہ زیارت کرے تو اس سے خدا فرماتا ہے کہ گویا تو نے

باب المسائل

مختلف دینی و مذہبی سوالات کے جوابات

مطابق فتویٰ: آیۃ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی

سوال: عزاداری کی مثالی شکل اور خدو خال کیا ہیں۔ اگر مروجہ رسومات جو علاقائی روایات کی مرہونِ منت ہیں، یکسر عزاداری سے باہر نکال دی جائیں تو عزاداری کی کیا شکل و صورت رہ جائے گی، جو رسومات و روایات سے پاک ہو اور خالصۃً عزاداری کہلا سکے۔ کیا ان رسومات سے اجتناب کر کے کوئی مومن عزادار کہلا سکتا ہے۔

جائے اور سب سے بڑھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا جائے۔ سید الشہداءؑ کی عزاداری غلط رسوم و قیود اور جاہلی ادوار کی روایات کی محتاج نہیں ہے۔ اور اگر بعد والے ائمہ اور اہل ایمان عزادار حسینؑ کہلا سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں کہلا سکتے۔ ع حاجت مشاطہ نیست روئے دل آرام را

جواب: باسمہ سبحانہ: عزاداری کی مثالی شکل و صورت اور اس کے خدو خال وہی ہیں جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک اہل بیتؑ کے ادوار میں تھے مثلاً مظلوم کر بلا کی صف ماتم بچھائی جائے اور علاقہ کے اہل ایمان کو اطلاع دی جائے، اور مقررہ وقت پر کوئی خطیب ان مظالم، جو مظلوم کر بلا پر ڈھائے گئے، اور ظالموں کو بے نقاب کر کے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کا مقصد بیان کرے اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے یہ سب کچھ دین اسلام کی بقاء اور امت محمدیہ کی فوز و فلاح کے لیے کیا ہے تو پھر دین اسلام کے اصول و فروع اور اس کے تعلیمات مقدسہ کا تذکرہ کیا جائے۔ جس میں بقدر ضرورت اہل بیتؑ کے فضائل اور ان کے دشمنان کے رذائل کا بھی تذکرہ کیا

ہاں البتہ اگر عزادارانِ حسین جلوس نکالیں جس میں عزاداروں کا سادہ طرز میں مظلوم کر بلا کے مصائب اور ظالموں کے ظلم کا تذکرہ کیا جائے، عامۃ الناس اور جلوس کو دیکھنے والے لوگ ظالم سے نفرت کریں اور مظلوم سے الفت تو یہ بات مقصد عزاداری کے لیے سونے پر سہاگا کا کام دے سکتی ہے۔ بشرطیکہ اس جلوس میں کسی منکر اور خلاف شرع کام کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ مثلاً خواتین نہ ہوں اور اگر ہوں تو باپردہ ہوں۔ نماز یا کسی دوسرے رکن دین کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ جب اور جہاں نماز کا وقت فضیلت داخل ہو جائے وہیں جلوس روک کر کر بلا والوں کی تقلید و تاسی میں نماز ادا کی جائے۔ تاکہ عزاداری کی تاثیر دو بالا ہو جائے اور حق کو بول بالا اور باطل کا منہ ہمیشہ کے لیے کالا ہو جائے۔

نوٹ: اور اگر بعد مکانی و زمانی کی وجہ سے عزادار کوئی

شبیبہ بنانا چاہیں جیسے روضہ سید الشہداء کی شبیبہ اور سرکار وفا کے علم کی شبیبہ جو بے جان کی بے جان ہونے یا سرکار امام عالی مقام کے گھوڑے کی شبیبہ ذوالجناح جو جاندار کی جاندار شبیبہ ہونے کی بنا پر بننا جائز ہے تو بنا سکتے ہیں، تاکہ واقعہ کربلا کو مثیلی شکل میں پیش کیا جائے، بشرطیکہ ان پر کوئی حرام کام نہ کیا جائے جیسے سجدہ یا چڑھاوے اور منت وغیرہ۔

سوال: توکل کا صحیح مقام اور تعریف کیا ہے؟

جواب: باسمہ سبحانہ: توکل کا صحیح مفہوم سمجھنے میں اکثر لوگوں نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے۔ اکثر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی مقصد کے حصول کے لیے کوئی عملی جدوجہد نہ کرے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور خدا پر بھروسہ کرے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ عالم اسباب ہے۔ ہر چیز سبب و مسبب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ لہذا جب آدمی کوئی مقصد حاصل کرنا چاہے تو اس کے حصول کے جو اسباب ہیں ان کو فراہم کرے۔ مگر ان کو کامیابی کی کلید نہ سمجھے بلکہ اپنے خالق و مالک پر بھروسہ کرے، اگر اس کو منظور ہو تو اسباب اپنا اثر دکھائیں گے، ورنہ سب کچھ دھوا رہ جائے گا۔ پس جدوجہد کرنے اور نتیجہ خدا کے حوالے کرنے کا نام توکل ہے۔ فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔

مومنوں کو اپنے اللہ پر توکل و اتحاد کرنا چاہیے۔ نعم ما قیل

گفت پیغمبرؐ باواز بلند

بر توکل زانوکے اشتر بند

سائل: عابد حسین مٹھر از حیدر آباد تھل

سوال: میں نے پڑھا ہے کہ امام حسن عسکریؑ نے مرتے دم اپنی مادر گرامی کو اپنا وصی قرار دیا تھا اور یہ کہ آپ نے کسی بیٹے کا نام نہیں لیا، اگر کوئی بیٹا ہوتا تو اپنی وصیت کے ضمن میں اس کا نام بھی درج کرتے تاکہ میراث سے محروم نہ رہے (انتقال کے بعد آپ کا مال والدہ اور بھائی میں تقسیم ہوا۔ اصول کافی)

جواب: باسمہ سبحانہ: یہ سب کارروائی شدت تقیہ اور امام وقت کے وجود مقدس کی حفاظت کی خاطر عمل پیرا ہوئی تھی۔

سوال: امام حسن عسکریؑ نے شادی کو کیوں مخفی رکھا، اس کی وجہ بیان کریں۔

جواب: باسمہ سبحانہ: امام نے اپنی شادی کو بالکل مخفی نہیں رکھا تھا۔ ع

یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی

سوال: امام زمانہؑ آج تک ظاہر دنیا پر حکومت کر رہے ہوتے یہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ان کی ہر طرح حفاظت کر سکتا تھا۔

جواب: باسمہ سبحانہ: اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی مصلحت خود بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ ولا یستل عما یفعل و ہم یستلون۔ جب اس کی حکمت تقاضا کرے گی تو وہ امام کو حکم ظہور دے دے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

سوال: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنی وصیت میں پانچ اشخاص میں منصور عباسی خلیفہ وقت

کو اپنا وصی مقرر کیا تھا۔ وضاحت فرمائیں۔

اکتفا کر سکتے ہیں؟

جواب، باسمہ سبحانہ: اس وقت شدت تقیہ کی وجہ سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات گرامی صفات کو سخت خطرات کا سامنا تھا۔ اس مقصد کی خاطر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، تاکہ یہ خطرہ ٹل جائے۔

جواب، باسمہ سبحانہ: ہاں، ایسا کرنا جائز ہے۔

سوال: تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیح اربعہ کا صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا بھی کافی ہے؟

جواب، باسمہ سبحانہ: ہاں کافی ہے مگر احوط اور افضل یہ ہے کہ تین مرتبہ پڑھی جائیں۔

سوال: جن افراد پر نماز جمعہ ساقط ہے اگر وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں تو وہ جمعہ کی نماز کس نیت سے پڑھیں؟ نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر بھی پڑھنی ہوگی؟

جواب، باسمہ سبحانہ:

اگر خود بخود پہنچ جائیں تو پھر وجوب کی نیت سے پڑھیں گے، اور اگر نماز جمعہ اپنے مقررہ شرائط کے ساتھ پڑھ لی جائے تو پھر نماز ظہر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

سوال: میں نے سنا ہے کہ جو افراد جمعہ میں شریک نہیں ہو پاتے اور ظہر اور عصر کی نماز جمعہ کی نماز کے وقت میں ادا کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھی جانے والی سورتوں کو بالجہر پڑھیں۔ کیا یہ درست ہے؟

جواب، باسمہ سبحانہ: نماز جمعہ تو بالاتفاق جہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور جو شخص جمعہ کے دن کسی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے لیے نماز ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں جہر کرنا مستحب ہے۔ مگر عصر کی نماز میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

سوال: آسانی کی خاطر استبراء میں درمیانی انگلی کے علاوہ کسی اور انگلی کا استعمال کر سکتے ہیں؟

سوال: واجب نماز پڑھ رہے ہوں، محمد ﷺ کے نام کی کانوں میں آواز پڑ جائے تو قرائت روک کر درود پڑھ سکتے ہیں؟

جواب، باسمہ سبحانہ: نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ ضرور پڑھنا چاہیے۔

سوال: اہل سنت کا عالم تقریر کر رہا تھا کہ رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کھجوریں کھا رہے تھے۔ آپ کھجوروں کی گٹھلیاں زمین میں بوتے گئے اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ لوٹے سے پانی دیتے جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھجوریں بڑی ہو گئیں اور کھجوریں پک کر گرنے لگیں۔

جواب، باسمہ سبحانہ: اگر کوئی ایسا معجزہ خدا نے پیغمبر اسلام ﷺ کے مقدس ہاتھ پر ظاہر فرمایا ہو، کیا اشکال ہے؟ جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ معجزہ کا فاعل خدا کے خیر و قدر ہوتا ہے اور ظاہر اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کی صداقت پر مہر تصدیق لگ جائے۔ اس میں لوٹے سے پانی دینے والوں کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ کمالا تحفہ

سائل: مظہر علی کھرل جھنگ صدر

سوال: نماز پنجگانہ کے نوافل میں صرف سورہ حمد پر

جواب، باسمہ سبحانہ: ہاں ایسا بھی کیا جاسکتا ہے۔

سوال: ہم جانتے ہیں تمام اعمال اور عبادات کو اللہ

تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور قرب کے حصول کے لیے انجام دینا چاہیے۔ یہی عبادت کا اصل مقصد ہے۔ وضو،

غسل اور نماز، روزہ وغیرہ کے عمل کو شروع کرنے کے لیے نیت کی جاتی ہے۔ کتابوں میں بھی نیت کے جملے

کے الفاظ کو لکھ دیا گیا ہے۔ اور مولوی صاحبان سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ (مثلاً) فجر کی نماز کی نیت کیا ہے؟

تو وہ کہتے ہیں: ”دو رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی واجب قربۃ الی اللہ“ آپ نے اسلامی نماز میں نیت کے بیان

میں لکھا ہے کہ نیت کے ان الفاظ کو زبان سے پڑھنا بالکل غلط ہے۔ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر

آپ لکھتے ہیں کہ ان الفاظ کا دل اور دماغ میں تصور کرنا بھی نیت نہیں ہے۔ وہیں نیت کے بارے میں آپ

لکھتے ہیں کہ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ نیت دل سے کی جاتی ہے۔ لہذا وضو ہو یا غسل، نماز ہو یا روزہ یا دیگر

اعمال و عبادات، ان کی نیت دل سے کرنی چاہیے۔ آپ کے نزدیک نیت کے الفاظ کا دل اور دماغ میں تصور کرنا

غلط ہے۔ جبکہ دل اور دماغ کا کام ہی تصورات پیدا کرنا ہے۔..... قبلہ محترم! سوال یہ ہے کہ (بغیر تصور کے) دل

والی نیت کیا ہے؟ اور کیسے کی جاتی ہے؟ برائے مہربانی جواب آسان الفاظ میں تفصیل کے ساتھ لکھیں۔

جواب، باسمہ سبحانہ: نیت کی مختصر بحث اسلامی نماز میں اور اس کی تفصیل قوانین الشریعہ میں مذکور ہے۔ مختصر

یہ ہے کہ آدمی کس ارادہ سے نماز پڑھ رہا ہے، یا وضو

غسل کر رہا ہے؟

اس کا تعلق آدمی کے دل و دماغ سے ہے کہ وہ یہ کام خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، یا لوگوں کو

دکھانے کے لیے۔ ان لفظوں کے زبان سے ادا کرنے کا ان کا تصور کرنے سے نہیں ہے۔ ع

بس اک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا **سوال:** سر کا مسح کرتے وقت عرض کی بجائے تین

انگلیاں جوڑ کر طول میں مسح کرنا بھی درست ہے جبکہ اس میں وضو کرنے والا اپنے لیے آسانی بھی سمجھتا ہو۔

جواب، باسمہ سبحانہ: ہاں ایسا کرنا بھی جائز ہے بس مسح کرنے کا نام صادق آئے تو یہ کافی ہے۔

سوال: پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ کی انگلیاں یا کوئی ایک انگلی زمین سے لگ جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟

جواب، باسمہ سبحانہ: نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔

سوال: بیٹی جو کہ شادی شدہ مگر بے اولاد ہے، اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصہ کے

بعد باپ بھی فوت ہو جاتا ہے، وراثت میں اس مرحومہ بیٹی کا بھی حصہ ہوگا۔ اگر ہوگا تو پھر اس کا وارث کون ہوگا؟

جواب، باسمہ سبحانہ: اس صورت میں اس لڑکی کی نصف جائداد کا وارث اس کا شوہر ہوگا اور نصف کے اس کے ماں باپ (اگر دونوں وارث نہ ہوں) یا کوئی ایک

(صرف وہ زندہ ہو) مذکورہ صورت میں لڑکی کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔

سوال: باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بیٹے مکان فروخت کر دیتے ہیں۔ حاصل ہونے والی رقم سے ایک

باب الحديث

بقیہ

میری زیارت کی ہے، اور میں بطور جزا جنت کے سوا اور کسی چیز پر راضی نہیں ہوں۔ (اصول کافی)

⑤ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے مومن بھائی کے گھر جا کر اس کی زیارت کرے تو خداوند عالم اس سے فرماتا ہے کہ تو میرا مہمان ہے۔ اور میرا زائر ہے اور میں نے تیرے لیے جنت واجب قرار دے دی ہے۔ (اصول کافی)

وفيه كفاية لمن له ادنى دراية

باب الاعمال

بقیہ

کی تقلید کرنا جائز ہے۔ (احتجاج طبری وغیرہ)

ایسے ہی شخص کو مجتہد جامع الشرائط کہا جاتا ہے۔

وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم۔
کمالا یخفی۔

بیٹا کاروبار کرتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع سے نیا مکان خرید لیتا ہے۔ کیا باقی وارث صرف مکان میں حصہ دار ہیں؟ یا کاروبار میں بھی ان کا حصہ ہے؟ جبکہ گھریلو اخراجات میں دوسرے بھائی بھی برابر حصہ دیتے ہیں۔

جواب، باسمہ سبحانہ: جب کاروبار کیا ہی مکان فروخت کر کے اس کی قیمت سے ہے اور وہ قیمت سب کی مشترکہ ہے تو اصولی طور پر تو کاروبار بھی مشترکہ ہونا چاہیے اور نفع و نقصان بھی۔ البتہ کاروبار کرنے والا اپنا حق زحمت لے سکتا ہے۔ واللہ العالم

سوال: تمام بھائی جو ابھی اکٹھے ہیں، ان میں سے ایک اپنے جیب خرچ سے انعامی بانڈ خریدتا ہے، انعام لگنے کی صورت میں باقی بھائی بھی انعام کی رقم میں حصہ دار ہوں گے؟

جواب، باسمہ سبحانہ:

چونکہ اس نے وہ بانڈ جیب خرچ سے خریدی ہے، لہذا انعام اسی کا متصور ہوگا۔

القائم جیولرز

ریاض حسین اظہر عباس

0483-3767214

0300-6025114, 0346-5523312

حسین لطیف اور خالص سونے کے زیورات

کے لیے ہماری خدمات حاصل فرمائیں

مؤمنین کے لیے خصوصی رعایت کی جائے گی

القائم جیولرز اسلام پلازہ گیسوں والی گلی بلاک نمبر 3 نزدیکی بازار سرگودھا

باب المتفرقات

ترپ رہی ہیں سچیں شعور کی

آفاق ملانہ گڑھ مہاراجہ (جھنگ)

سعودی حکومت ہر حاجی کو ایک قرآن مجید دیا کرتی ہے، اگر حاجی کا تعلق افریقی ممالک سے ہو تو اس کو افریقی زبان کا ترجمہ شدہ قرآن اور اگر حاجی کا تعلق انگریزی زبان سے ہو تو اسے انگریزی زبان کا ترجمہ شدہ قرآن دیا جاتا ہے۔ اگر حاجی کا تعلق اردو زبان بولنے والے ممالک سے ہے تو اسے اردو زبان میں ترجمہ شدہ قرآن پیش کیا جاتا ہے۔

آج سے دس پندرہ سال قبل یہ سارے قرآن مجید، سعودی حکومت اٹلی سے چھپوایا کرتی تھی۔ اٹلی ایک عیسائی ملک ہے۔ بلکہ اٹلی کو آپ عیسائیوں کا سعودی عرب سمجھ لیں۔ اور ویٹی کن سٹی کو عیسائیوں کا مکہ مدینہ، جو عظمت مسلمانوں کے دلوں میں سعودی عرب کی، اور مکہ و مدینہ کی ہے، وہی عظمت عیسائیوں کے دلوں میں اٹلی اور ویٹی کن سٹی کی ہے۔ کیونکہ ویٹی کن سٹی میں عیسائیوں کا پوپ اعظم رہتا ہے۔

بقول جان علی کاظمی: ”آج بھی برمنگھم یونیورسٹی میں ایک سیل قائم ہے جس میں یہودی اور عیسائی سکالرز اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ (نعوذ باللہ) قرآن مجید میں تناقضات ڈھونڈے جائیں۔ یہ سارے سکالر عربی زبان کے ماہر ہیں۔“

یہ ایک حقیقت ہے کہ جس معاشرے میں دولت کی ریل پیل ہو جائے، اس معاشرے سے اخلاقی اقدار کا ”کریاکرم“ ہو جایا کرتا ہے۔ اس کا ثبوت برگر فیملیز میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جہاں شرم و حیا دقیا نوسیت اور ”برقعہ“ نانی اماں کے زمانے کا فیشن قرار دپاتا ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ موجودہ دور کمرشل ازم کا دور ہے۔ جہاں افعال بھی کمرشل ہیں اور سوچیں بھی، جب مطمح نظر دولت کا حصول ہو تو پھر حق و باطل اور حلال و حرام کی تمیز مٹ جایا کرتی ہے۔

حالانکہ مال و دولت کے سہارے حکومت کرنے والے آخر کار ندامتوں اور رسوائیوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ دولت، عزت پیدا نہیں کرتی، دولت، خوف پیدا کرتی ہے، اور خوف پیدا کرنے والا انسان معزز نہیں ہو سکتا۔ دولت کمانے کا لالچ انسان کو کہاں لے جاتا ہے یہ کوئی مسئلہ فیثاغورت نہیں، جو کسی کو سمجھ نہ آ سکے۔ دولت کا لالچ کوئی اچھی بات نہیں۔ اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا لیکن ساتھ کچھ شرائط عائد کرتا ہے کہ دولت کمانے کے ذرائع حلال ہوں اور مصرف بھی حلال ہو۔

کمرشل ازم کی مثال کے لیے یہ واقعہ کافی ہوگا کہ

ایک طرف تو عیسائی قرآن میں تضادات ڈھونڈ رہے ہیں اور دوسری طرح کمرشل ازم دیکھیے کہ قرآن چھاپنے کا بزنس بھی کر رہے ہیں۔ وہی پیسہ کمانے کی سوچ۔ یہ بات لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بزنس مین کو صرف پیسہ کمانے سے غرض ہوتی ہے۔ (اب تو خیر سعودی حکومت نے اپنی پریس لگالی ہے، اس میں سب قرآن مجید چھپتے ہیں)

آج سے چند سال پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ چیز کھری بچی جائے تاکہ خریدار شکوہ نہ کرے لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ چیز ایک بار بک جائے، پیسے ہماری جیبوں میں آجائیں، لوگ اس چیز سے مستفید ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ان کی بلا جانے۔

یہی سوچ اب بعض ناواقف تہذیب و شرافت پبلشرز میں بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ وہ ایک کتاب کو مختلف ناموں سے چھاپ کر بیچ دیتے ہیں۔ سید مطہری کو شہید ہوئے پینتیس سال ہو گئے، لیکن ان کی کتابیں ”نعمت شاہ ولی کی پیش گوئیوں“ کی طرح بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایک ہی کتاب کو مختلف ناشر، مختلف ناموں سے شائع کر رہے ہیں۔ مواد وہی ہوتا ہے، صرف ٹائٹل بدل دیتے ہیں۔ مثلاً ایک نے ”اسلام اور عصر جدید“ کے نام سے شائع کر دی، دوسرے صاحب اٹھے، انھوں نے ”اسلام اور دور جدید کے تقاضے“ کے نام سے شائع کر دی۔ مواد سب میں ایک جیسا ہی ہے۔ اسے مہذب الفاظ میں چیٹنگ کا نام ہی دیا جاسکتا ہے۔

اب ایک اور ”ظلم“ ڈھایا جا رہا ہے (میرے پاس اس سے نرم لفظ نہیں ہے) مرحوم مصنفین کی تصانیف میں تحریف کر کے شائع کی جا رہی ہیں۔ اغیار تو عرصہ دراز سے اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ ”صحاح ستہ“ سے وہ روایات حذف کر دی جائیں جن سے شیعہ ان کا ناطقہ بند کرتے ہیں۔ اب ہمارے اپنے لوگ بھی اس کام میں شامل ہو گئے ہیں، ہماری اپنی کتب میں ٹیمپرنگ کر رہے ہیں۔ کبھی پورے پورے باب غائب کر دیے جاتے ہیں اور کبھی پیرا گراف حذف کر دیے جاتے ہیں۔ اور کبھی ان الفاظ کو بدل دیا جاتا ہے جو مرحومین نے لکھے ہوتے ہیں۔ غضب خدا کا یہ ناشر یا چھاپنے والے ٹائٹل پر لکھنا ہی گوارا نہیں کرتے کہ یہ ”مختص“ ہے، تاکہ پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ یہ اصل کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب کا خلاصہ ہے۔

ہم اردو میڈیم مسلمان ہیں۔ ہم نے جو تھوڑی بہت شدید حاصل کی ہے وہ اردو کتب پڑھ کر ہی حاصل کی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ اردو تراجم ہی ”منبع اور حجت“ ٹھہرتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو ”من لاسکضرہ الفقہ“ ”الخصال“ ”عین الحیات“ اٹھا کر دیکھ لے۔

”من لاسکضرہ الفقہ“ کا ترجمہ عربی متن سے ملا کر دیکھ لیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابواب ہی غائب ہیں۔ ”الخصال“ کی صورت یہ ہے کہ احادیث غائب اور بعض احادیث آدھی آدھی لکھی ہیں۔

مرحوم سید اولاد حیدر فوق بلگرامی نے ”اسوۃ الرسول“ پانچ جلدوں میں لکھی تھی۔ جو مولانا شبلی نعمانی کی ”سیرت

النبیؐ کے جواب میں تھی۔ لیکن آج مارکیٹ میں ”اسوۃ الرسولؐ“ کی تین جلدیں بک رہی ہیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان تین جلدوں میں پانچ جلدوں کا مواد ہے یا حسب روایت پیراگراف غائب

یہ ”صلح کل“ کے پرچارک پبلشرز، یہ کہہ کر پیراگراف غائب کر دیتے ہیں کہ:

”اس پیراگراف سے فضا خراب ہوتی ہے۔“ کوئی ان سے پوچھے کہ بھگت کبیر صاحب! آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا ہے کہ مرحوم مصنف کی تصانیف سے پیراگراف حذف کر دو۔ اگر آپ کو کسی کے خیالات، نظریات سے اختلاف ہے تو نیچے وضاحتی نوٹ لکھ دیں کہ اس فقرے کا مفہوم یوں سمجھا جائے۔ مگر کم از کم تحریف کرنے یا تفسیر بالرائے کرنے کے گناہ عظیم سے تونچ جائیں گے۔

ہم ذاکرین کاروناروتے تھے کہ وہ غلط روایات، من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں۔ اب تو خیر سے پرانی کتابوں میں قطع برید کر کے نئے نئے واقعات ایڈجسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جس شک ہو ”لہو“ کا پرانا ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھ لے، اور جو نیا ترجمہ شائع ہوا ہے وہ بھی اٹھا کے آپس میں ملا لے۔ اسے خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔

سو صفحے کی کتاب تین سو صفحے کی بنا دی گئی ہے۔ (کیا یہی دین کی خدمت ہے) ان دولت کے پجاریوں کے پیٹ کا جہنم تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔

ان مخرّب دین لوگوں کی دیدہ دلیری اس حد تک

بڑھ چکی ہے کہ قرآن مجید کے تراجم میں بھی تحریف شروع کر دی ہے۔ مولانا حافظ فرمان علی مرحوم (متوفی ۱۹۱۵ء) نے نہایت نیک نیتی سے توشہ آخرت سمجھ کر قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا۔ مولانا حافظ فرمان علی مرحوم دین دار، عقائد حقہ رکھنے والے عالم دین تھے۔ ان پیسے کے پجاریوں نے ان کے ترجمہ شدہ قرآن میں بھی ہیرا پھیری کر دی۔

یہ دشمن تشیع، دشمن دین پبلشرز جو کہ خدمت دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں (میں نے لبادہ کا لفظ اس لیے لکھا ہے کہ جب ان کے دفتر میں جا کر انگلی رکھ کر دکھایا کہ جو ترجمہ آپ نے شائع کیا ہے اس میں فلاں فلاں آیت، فلاں فلاں حاشیے میں تحریف کی گئی ہے، تو جواب میں فرمایا کہ: ”بالکل کی ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ جو ہوتا ہے کر لیں۔ ہم تو یہی کچھ چھاپیں گے۔“)

چوری اور پھر سینہ زوری، کوئی ان سے پوچھے کہ اگر آپ کا علم اتنا ہی بڑھ گیا ہے جو آپ کے سینے میں چل رہا ہے تو مرحوم مترجم کے قرآن مجید کے ترجمے میں اپنے خیالات شامل نہ کریں، بلکہ آپ خود قرآن مجید کا ترجمہ کر ڈالیں۔ جہاں اردو زبان میں تقریباً قرآن مجید کے ایک سو بیس ترجمے موجود ہیں وہاں ایک آپ کا بھی سہی۔ لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ مرحوم مصنفین کی تصانیف میں آپ اپنے نادرا لوجود ناقص خیالات شامل فرمائیں اور ان کی نگارشات میں تصرف فرمائیں۔

مجھے حیرت تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ قبلہ حافظ

کوئی عقل مند انسان شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید رضی، سید علم الہدی، شیخ طوسی، علامہ علی وغیرہم کا قرض اتار سکتا ہے؟ یا ان کی خدمات کا انکار کر سکتا ہے؟ سابقہ علماء کرام تو جیلوں میں قید رہ کے علوم آل محمد، آنے والوں کے لیے لکھتے رہے۔ جبکہ آج کے پبلشرز جو چند روپوں کے لیے اپنی ہی کتب میں قطع برید کر رہے ہیں۔

ارباب بست و کشاد کو اس مذہبی حرکت کا شدت سے نوٹس لینا چاہیے۔ کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا ہم لوگوں پر قرض بھی ہے اور ہمارا فرض بھی۔ آنے والی نسلیں ان قطع برید شدہ کتابوں کو ہی حجت سمجھیں گی۔ اس وقت آپ لاکھ سرپیشیں وہ نہ مانیں گی۔ کیونکہ یہ قطع و برید ایمان کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر سکتی ہے۔

خدا برا غریب، اور برا امیرا بننے سے بچائے۔

آفاق ملانہ

گڑھ مہاراجہ جھنگ

رات دس بجے ۱۵-۵-۳۱

(داعی اجل کو لبیک کہنے سے تین گھنٹے قبل زندگی کی آخری تحریر)

ریاض حسین بخنی کی زیر سرپرستی چلنے والا ادارہ ”مصحاح القرآن“ جس نے قوم شیعہ کو بہت سی عمدہ اور اہم کتب ترجمہ کر کے دیں۔ مثلاً تفسیر نمونہ، تفسیر موضوعی، احسن المقال اور تذکرۃ الاطہار وغیرہ۔ اس ادارہ نے بھی وہی محرف ترجمہ والا قرآن چھاپ ڈالا۔

ممکن ہے حافظ صاحب قبلہ کے نوٹس میں نہ ہو، اسی ادارہ سے قبلہ علامہ علی نقی نقس کی مشہور تفسیر ”فصل الخطاب“ نئے سرے سے تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے، جو شائع نہ ہوتی تو قوم پر احسان عظیم ہوتا۔ کیونکہ اغلاط اتنی ہیں کہ الاماں (اس سے تو بہتر تھا کہ کتابت والی سبکین کر کے سات جلدوں میں چھاپ دیتے)

آہ! ایک وہ زمانہ تھا کہ علماء کرام سینکڑوں میل سفر کر کے احادیث اور علوم قرآن اکٹھی کرتے تھے۔ صرف اس لیے کہ آنے والی نسلوں کو صحیح علوم اہل بیت دے سکیں۔ انہوں نے امانت سمجھ کر کتابیں لکھیں، تاکہ آنے والی نسلیں علوم اہل بیت سے محروم نہ رہیں۔ کیا

اطلاعات داخلہ

جامعہ عربیہ سلطان المدارس الاسلامیہ زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا

نئے سال کا داخلہ شروع ہے علوم دینیہ کے خواہشمند طلباء داخلہ لینے کے لیے درج ذیل پتے پر رابطہ فرمائیں

پرنسپل جامعہ عربیہ سلطان المدارس الاسلامیہ زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا

موبائل: 0301-6702646

باب المتفرقات

شُرک اور لوحید

نتیجہ فِکر: ہومیو ڈاکٹر علی اسد ردائی واہ کینٹ

مُفَوَّض: ہم بھی تو مُوَحِّد ہیں کہ ہم اللہ کا شریک کسی کو نہیں جانتے، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی اختیار کچھ ہستیوں یعنی انبیاء اور ائمہؑ کو دے رکھا ہے۔ ہم ان ہستیوں کے بارے اگر یہ کہیں کہ بغیر اللہ کے دیے سے انھیں تکوینی اختیار حاصل ہے تو تب ہم شرک کا ارتکاب کریں۔ یہ کہنا تو ہرگز شرک نہیں کہ اللہ نے تکوینی ولایت انبیاء اور ائمہؑ کو دی ہے۔

مُوحِّد مومن: یہ بات تو بالکل مشرکین کے تبلیہ میں استثنائی شرک کے اظہار والی ہے کہ جیسے وہ احرام باندھتے وقت کہا کرتے تھے: ”اے اللہ! تیرا کوئی شریک نہیں سوا اس کے جسے تو نے خود اپنا شریک بنایا۔“

پورے قرآن حکیم اور ائمہؑ اطہارؑ کی صحیح اور متواتر احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ نے ولایت تکوینی کسی کو نہیں دی۔ اگر کوئی قرآن حکیم سے ولایت تکوینی ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً یقیناً اور یقیناً محکم آیات کو متشابہ بنانے کی بدترین کوشش کر رہا ہے۔

قرآن کی محکم آیات سے یہ بات بعبارة النص ثابت ہے کہ ولایت تکوینی اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ گُن کہہ کر بلا سبب کچھ کر لینا اللہ کے سوا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اور واضح رہے کہ لفظ تکوین ”گُن“ ہی سے ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی ایک کو بھی کسی تکوینی حکم میں شامل فرمایا ہے تو مجھے صرف سورۃ مبارکہ کہف کی آیت ۲۶ کے جملہ قدسیہ

”وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا“

کا معنی سمجھا دیں۔ کیا اس جملہ قدسیہ کی موجودگی میں کوئی ولایت تکوینی غیر اللہ کے لیے ثابت کر سکتا ہے؟ جب کہ اس جملہ قدسیہ کا مطلب یقیناً یہی ہے: ”اور وہ (یعنی اللہ) کسی ایک کو بھی اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا“ تو بتائیں کہ وہ حکم جس میں وہ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا وہ کونسا حکم ہے؟

ہاں بتائیں کہ وہ کونسا حکم ہے کہ جس میں کوئی کسی طرح بھی اللہ کا شریک نہیں؟..... تو یقیناً وہ تکوینی حکم ہی ہے۔ کیا کائنات میں ان مُفَوَّضین کے شرک کی کوئی دلیل ہے؟

ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، وان لم تفعلوا و لن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، الحمد لله رب العالمين

احقر علی اسد ردائی

۱۵ جون ۲۰۱۵ء

باب المتفرقات

پھر مذاہب کے مابین تصادم کیوں

مذہب نہیں سکھاتا
آپس میں بیرکھنا

تحریر: ڈاکٹر طاہر مسعود

تمام جمادات، نباتات، مخلوقات اور اشرف المخلوقات کا پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ اسے مولانا حالی نے نہایت سادگی سے یوں کہا ہے: ع

کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا
آخر یہ سادہ سا سبق بھولنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب اور ہر دین کا ماننے والا سمجھتا ہے کہ اس کا دین یا مذہب سچا اور باقی مذاہب باطل ہیں اور اس رستے کو جو چھوڑے گا، تو یا وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ بس یہ سمجھیے کہ سارے لڑائی جھگڑے، سارے اختلافات اور تصادم و خون ریزی کے واقعات اسی خوش گمانی سے جنم لیتے ہیں۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ اس خوش گمانی کی بنیاد کہ میرا دین سچا اور باقی سب جھوٹے اور باطل ہیں، لاعلمی، بے خبری اور جہل ہے۔ کیونکہ اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس مذہب اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناتے میرا ایمان ہے کہ دین اسلام برحق ہے۔ میرے نبی ﷺ سچے اور آخری نبی ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ میں سچے نبی ﷺ کا پیروکار ہوں، لہذا ابدی مسرت یعنی جنت میرا حق ہے اور اس جنت کا میں کسی یہودی، نصرانی یا ہندو سے کہیں زیادہ مستحق ہوں۔ یہ عقیدہ یا

صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر میں فی زمانہ مختلف ادیان و مذاہب کے درمیان باہمی چیلش، اختلافات اور عقائد و مابعد الطبعیاتی تصورات میں تصادم ایک عالمی مسئلہ ہے۔ جس نے امن عالم کو خطرے سے دوچار کر رکھا ہے۔ پڑوسی ملک بھارت میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو ”شدھی“ کرنے (یعنی انہیں قدیم آبائی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کرنا) کی تحریک، مساجد میں بم دھماکے، کلیسیا اور مندروں کو نذر آتش کرنے کی کوششیں بالعموم خود ان ہی مذاہب کے پیروکاروں میں مذہب کے غلط اور گم راہ کن تصور کی پیداوار ہیں۔ یہ سوال بھی ذہنوں میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ اگر مذہب امن و آشتی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے تو اس کے پیروکار انسانیت کے دشمن کیوں ہیں۔

آئیے مختلف مذاہب کے مابین جدل و پیکار کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ تمام ادیان اور مذاہب کا منبع یا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے سارے پیغمبر اور رسول بھیجے اور ان پر کتابیں نازل کیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ جس زمین پر یہ ادیان اور پیغمبر بھیجے گئے، اس کا خالق و مالک بھی اللہ ہی ہے۔ یعنی

یقین میرے اندر ایک ایسے احساس برتری کو جنم دیتا ہے جس کے نتیجے میں دوسرے مذاہب اور ان کے پیروکار میری نظر میں حقیر ٹھہرتے ہیں۔ میں شعوری یا لاشعوری طور پر انہیں کم تر، گم راہ اور خدا کے غضب کا سزاوار سمجھنے لگتا ہوں۔ اور میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ میں بہ حیثیت مسلمان تو چھوڑ لیے بہ حیثیت انسان بھی ایک اچھا، درد مند دل رکھنے والا، بہتر انسان بھی نہیں ہوں۔ یعنی یقین و ایمان کی سطح پر میں خود کو بلند ترین درجے پر فائز سمجھتا ہوں اور اعمال و معاملات میں بدترین ہوں۔ آپ کا خیال ہے کہ فیصلے کے روز میری نجات ہو جائے گی؟ اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی ﷺ کے اس پیغام سے کون واقف نہیں کہ فیصلے کی بنیاد اعمال ہوں گے۔ مسلمان کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ بخشا جائے گا، ورنہ واصل جہنم ہوگا۔ اگر حقیقت معاملہ یہی ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ اپنے دین کی سچائی پر یہ اکثر کیوں؟ اور دوسرے ادیان یا مذاہب کے خلاف نفرت و تحقیر کیوں؟ مولانا حالی ہی نے ایک اور مصرع بڑے کام کا فرمایا ہے کہ ع مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا یہ بات یا یہ اصول وہی جانتے ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے۔ اصل میں نفرت، تحقیر، بدگمانی اور اس طرح کے تمام منفی اور تخریبی جذبات کی اصل وجہ لاعلمی، بے خبری اور جہالت ہے۔ جو آدمی جانتا نہیں ہے، وہی تنگ نظر اور کم ظرف ہوتا ہے۔ علم آدمی میں وسعت نظر پیدا کرتا ہے اور جہل و لاعلمی آدمی کو اپنی ذات اور طرح طرح کی

بے بنیاد خوش گمانیوں کے کنویں میں مقید کر دیتی ہے۔ ہر مذہب، محبت اور خیر خواہی کا درس دیتا ہے، جب کہ ہم اپنے مذہب کی عصبیت میں مبتلا ہو کر اپنے ہی مذہب کے برخود غلط نمائندے بن جاتے ہیں۔ ہم غیر شعوری طور پر سمجھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب سے نفرت کر کے گویا ہم اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یہی نفرت، معاشرے کے امن و سکون کو جلا کر خاستر کر دیتی ہے۔ کلیسیا اور مندر والا، مسجدیں ڈھاتا ہے اور مسجد کا نمازی کلیسیا اور مندر پر سنگ باری کرتا ہے اور انہیں نذر آتش کرتا ہے۔ ایسا کرنے والے ایک لمحے کے لیے بھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ بھلا کیا ان کے اس طرز عمل کی خود ان کے مذہب میں کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گیتا اور بائبل میں لکھا دکھا دے کہ مساجد کا ڈھانا اور مسلمانوں کا قتل واجب ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان ایسی آیات و احادیث کی نشان دہی کر دے جس میں دیگر مذاہب کی توہین و تذلیل کی تلقین کی گئی ہو۔ اسکے برعکس قرآن حکیم تو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ: ”یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔“ (الانعام: ۱۰۸)

قرآن حکیم میں ایک جگہ آیا ہے: ”جو شخص راہِ راست پر چلتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے راہِ راست پر چلتا ہے اور جو شخص بے راہ روی اختیار کرتا ہے سو وہ بھی اپنے نقصان ہی کے لیے بے راہ روی اختیار کرتا ہے۔“ (بنی اسرائیل: ۱۵۰)

ایسی متعدد آیات سے اسلامی تعلیمات کے اس اہم اصول کا پتا چلتا ہے کہ اسلام کے پیغام کو جو لوگ نہ مانیں اور توحید و رسالت سے انکار کریں ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ ان پر کوئی زور، جبر اور زبردستی نہ کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دنیا میں پھیلا ہی اپنی انسان دوستی، درد مندی، کشادہ دلی اور اعلیٰ ظرفی سے ہے۔ ہمارے دین میں انتقام بہ جانے برداشت اور معاف کرنے کا حکم ہے۔ دوسروں کی زیادتیوں پر صبر اور عفو و درگزر سے کام لینے کے لیے کہا گیا ہے اور صبر کرنے والوں کا درجہ قرآن حکیم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ: ”بے شک وہ نصیبوں والے ہیں“ چونکہ تمام مذاہب اللہ ہی کے اتارے ہوئے ہیں، اس لیے دیگر مذاہب میں بھی اسی رواداری کی تعلیمات ملتی ہیں۔ مسلمانوں کے ایک طبقے میں یہ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ چونکہ اسلام نے پچھلے ادیان کو منسوخ کر دیا ہے، لہذا پچھلے تمام ادیان نعوذ باللہ باطل ہیں۔ یہ گم راہ کن تصور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے پچھلے ادیان کی تکمیل اور تصحیح کی ہے۔ یعنی ان میں بعد کے زمانے کے لحاظ سے جو کمی رہ گئی تھی، اور ان میں جو غلط عقائد در آئے تھے، اسلام نے انہیں دور کر کے دین کا ایک مکمل اور جامع تصور پیش کیا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ تمام انبیاء اور ان کی پاکیزہ تعلیمات کو قلب و ذہن سے تسلیم نہ کر لے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے ظلم و زیادتی کی اجازت

نہیں دیتا، اور آج تک دنیا میں مذاہب کے نام پر جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی خون ریزی اور کشت و خون کے الم ناک واقعات پیش آئے ہیں، بیش تر صورتوں میں اپنے مذاہب اور ادیان کی تعلیمات سے انحراف کا نتیجہ ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اندر کا درندہ ہے جو بے قابو ہو کر مذہب کے نام پر جنگ و جدل کا بازار گرم کرتا ہے اور اپنے ہی جیسے انسانوں کے خون سے اپنا ہاتھ رنگتا ہے، آبادیوں کو تاراج اور خواتین کو بے آبرو کرتا ہے۔ حالانکہ غور کیا جائے تو ہر مذہب کی اولین تعلیم یہی ہوتی ہے کہ اپنے اندر کے اس درندے پر قابو پاؤ۔ اسے سدھا سمجھا کر شائستہ، مہذب اور شریف انسان بناؤ۔ چونکہ یہ قول مولانا حالی:

اس کام میں پڑتی ہے محنت زیادہ
لہذا اپنی اصلاح اور خود کو درست کرنے کے طویل
قصے میں پڑنے کی بہ جانے ہم اپنی نفسانی خواہشات کا
شکار ہو کر دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے لیے باعث
اذیت بن جاتے ہیں۔ ہر مذہب نے ظلم و زیادتی کی
مذمت کی ہے اور اس لیے کی ہے کہ ہر مذہب کا ماخذ اور
تمام ادیان کا سرچشمہ وہ خدا کے رحمن و رحیم ہی ہے جو
انسان کو انسان بنانے اور اسے درندگی و کشت و خون سے
بچانے کے لیے ہر قوم اور ہر نسل میں اپنے انبیاء بھیجتا رہا
ہے۔ اپنے احکامات و تعلیمات سے آگہی کے لیے ان
پر آسمانی کتابیں نازل کرتا رہا ہے، چنانچہ آج دنیا میں
جتنے بھی اخلاقی تصورات پائے جاتے ہیں اور دنیا
میں امن و آشتی اور باہمی محبت و احترام کے جتنے بھی

پارہ پارہ ہو گئی ہے۔ ان کی توانائی، جو اسلام کے پیغام امن و محبت کی تبلیغ و شہیر پر صرف ہونی چاہیے تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے جاری کرنے، ایک دوسرے کے عقائد پر حملے کرنے اور اپنی اپنی عصبیتوں کی روشنی میں اپنی اپنی مساجد تعمیر کرنے میں ضائع ہو رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک عام مسلمان مذہب سے مایوس، بلکہ بے زار ہو رہا ہے، اور سوچتا ہے کہ اگر مذہبی ہو کر بھی مذہب کے ان نمائندوں جیسا بننا ہے تو میری تو بہ۔ میں گم راہ اور بد عقیدہ ہو کر بھی ان نام نہاد مذہب کے ٹھیکے داروں سے تو بہتر ہوں۔

آج ہم نے فرقوں، گروہوں، تنظیموں اور جماعتوں کے نام پر دین کا خود ساختہ تصور گھڑ لیا ہے، اور اپنے فرض کیے ہوئے دین کا مالک و خالق اس اللہ کو سمجھتے ہیں جس کا انسانی تعصبات والے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم میں سے بہت سے افراد دوسرے مکتب فکر کی مساجد میں قدم رکھنا گناہ سمجھتے ہیں اور ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہماری نماز نہیں ہوئی۔

حکیم الامت علامہ اقبال نے اسی لیے ٹوکا تھا کہ:

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں
آج کی دنیا بالعموم مذہبی پیروکاروں اور ملحدوں
میں بٹی ہوئی ہے۔ یورپ کے لبرل اور سیکولر نظریات
نے مذہبی تصورات کو مشتبه اور مشکوک بنانے میں بنیادی
کردار ادا کیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی محیر العقول

مظاہرے ملتے ہیں سب ان ہی مذہبی اور دینی روایات کا ثمر ہیں۔ آج یورپ اور امریکا میں مذہب اگر آدمی کا ذاتی معاملہ بن گیا ہے اور اسے اجتماعی معاملات سے کاٹ کر پھینک دی گیا ہے تو اس کی وجہ بھی وہ پوپ اعظم اور پادری حضرات ہیں جنہوں نے خود کو مذہب کا ٹھیکیدار اور مخلوق خدا کا تھانے دار تصور کر لیا تھا، اور وہ مظالم ڈھاکے کہ مخلوق خدا مذہب ہی سے بے زار ہو گئی۔ ان پادری حضرات کی گم راہی اور زر پرستی کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ خدا کے بندوں سے ان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے بڑی بڑی رقوم اینٹھتے تھے اور پھر انہیں یہ سند دیتے تھے کہ جاؤ اب تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ روس میں اشتراکی انقلاب برپا کرنے والے لینن نے بچپن میں اپنے باپ کے پادری دوست سے یہ سن کر اپنے گلے میں لٹکی ہوئی صلیب نکال پھینکی اور مذہب کا دشمن ہو گیا کہ ”جو لڑکے کلیسا عبادت کے لیے نہیں آتے ان کی کی ٹھکائی ہوئی چاہیے“۔ لینن کی مذہب دشمنی کا ذمے دار کون تھا؟ ایک مذہبی مبلغ۔ اور پھر لینن کی مذہب دشمنی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کروڑوں لوگ اس کے افکار کے زیر اثر مذہب کو افیون سمجھنے لگے۔

آج پاکستان میں مذہب اور دین کے نام پر فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے اور ایک ہی دین کے پیروکار شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن اور نہ جانے کتنے گروہوں اور جماعتوں میں بٹ گئے ہیں۔ دوسرے مذاہب کا کیا ذکر، خود مسلمانوں کی اجتماعی

باب المتفرقات

محرمات اسلام

تحریر: حجت الاسلام سید محمد حسینی بہار اپنچی

شعائر اسلام کی توہین

محمد مصطفیٰ پر درود بھیج کیونکہ جیسا کہ تو نے ان کے وسیلے سے بد نصیبی کو دور کیا اور ان کے وسیلے سے بڑے بڑے مصائب ہٹائے اور دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور بلیات سے نجات دلائی۔

پروردگار! محمد مصطفیٰ پر درود بھیج جس طرح سے تو نے ان کے وسیلے سے اپنے بندوں پر رحم کیا اور شہروں کو زندگی عطا کی اور ظلم و ستم کرنے والوں کی کمر توڑ ڈالی اور فرعون مزاج افراد کو ہلاک کیا۔

پروردگار! محمد مصطفیٰ پر درود بھیج جیسا کہ تو نے ان کے وسیلے سے مال میں برکت دی اور ہولناکیوں سے بچالیا اور ان کے وسیلے سے بتوں کو تڑوایا اور انسانوں پر رحم کیا۔

خدایا! محمد مصطفیٰ پر درود بھیج جیسا کہ تو نے ان کو بہترین دین دے کر مبعوث کیا اور ان کے وسیلے سے ایمان کو قوت بخشی اور بت پرستی سے نجات عطا کی اور بیت اللہ الحرام کو عظمت ملی۔

زیارت جامعہ کبیرہ میں ہمیں شان آل محمد میں یہ الفاظ دکھائی دیتے ہیں:

اے اہل بیت نبوت! ہر عزت دار آپ کی عزت کو دیکھ کر گردن جھکا چکا ہے۔ ہر مخلوق آپ کے سامنے حقیر

اسلام ہمیں شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ سورہ حج میں ہے:

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

شعائر خداوندی کی تعظیم دلوں کے تقویٰ کی دلیل ہے۔

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

خدا نے جن چیزوں کو محترم بنایا ہے جو ان کی تعظیم کرے تو اس کا یہ عمل خدا کے ہاں باقی اعمال سے افضل ہے۔

خدا کے شعائر اور محرمات لا تعداد ہیں، البتہ ہم کعبہ مسجد الحرام، مسجد نبوی، مکہ و مدینہ، مزارات مقدسہ اور مساجد کی حرمت کو بیان کریں گے۔ ان شعائر اسلامی میں سب سے زیادہ اہمیت دین و اسلام، قرآن اور اولیائے الہی کو حاصل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کعبہ کا احترام رسول اکرم ﷺ کے احترام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن اور دین کے بعد محمد و آل محمد ہی سب سے زیادہ محترم ہیں۔ ائمہ ہدیٰ سے رسول اکرم ﷺ کی جو زیارت منقول ہے، اس میں ہے کہ:

پروردگار! محمد مصطفیٰ پر نازل فرما جیسا کہ تو نے ان کے وسیلے سے گناہ معاف کیے اور لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی اور ان کے وسیلے سے تو نے مشکلیں دور فرمائیں۔

ہے اور آپ کی ولایت کی وجہ سے نجات حاصل کرنے والے نجات حاصل کرتے ہیں۔ آپ لوگ صاحبین کا نور ہیں اور نیک افراد کے ہادی ہیں اور خدائے جبار کی حجت ہیں۔ اللہ نے آپ کو مقررین کے اعلیٰ ترین مقامات عطا کیے ہیں جن تک کسی دوسرے کی رسائی نہیں ہے۔

قرآن کریم کی بے حرمتی کرنا

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری نازل کردہ کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے جسے اس نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل فرمایا۔ قرآن کتاب خدا اور قانون الہی ہے اور یہ رہتی دنیا تک حضرت محمد ﷺ کا معجزہ ہے اور یہ کتاب دنیا و آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ اسی کتاب نے لوگوں کو انبیاء و مرسلین کے واقعات سے آگاہی عطا کی ہے اور یہی کتاب ائمہ ہدیٰ کے فضائل کی بھی ترجمانی کرتی ہے۔ قرآن کا احترام دین کا احترام ہے اور قرآن کی بے ادبی دین کی بے ادبی ہے۔ قرآن کے احترام کی بہترین شکل و صورت یہ ہے کہ انسان قرآنی احکام پر عمل کرے۔ قرآن کریم کو وضو کے بغیر چھونا اس کی بے حرمتی ہے اور نامناسب مقام پر قرآن رکھنا قرآن کی توہین ہے اور تدبر کے بغیر پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے لیکن قرآن پر عمل نہ کرنا اس کی سب سے بڑی توہین ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے جعفر جعفی سے فرمایا کہ تم صحیح مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک اپنے متعلق لوگوں کی تعریف سن کر اذیت محسوس نہ کرو۔ خیال

رکھنا لوگ تمہاری تعریف کریں تو مغرور نہ ہو جانا۔ اپنی شخصیت کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا۔ اگر تم قرآن کے اوامر پر اپنے آپ کو عمل کرتے ہوئے پاؤ اور جن کاموں سے قرآن نے منع کیا ہے تم اپنے آپ کو ان ممنوعات سے دور پاؤ تو پھر تمہیں کس بات کا ناز ہے؟ مومن کی پیدائش کا مقصد جہاد بالنفس ہے اور اسے چاہیے کہ اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرے۔ انسان کبھی جہاد بالنفس کے مرحلے پر کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات پر غالب آ جاتا ہے اور کبھی انسان اس معرکے میں مغلوب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مومن اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اسے نفس امارہ کے شر سے بچا لیتا ہے اور اس کی لغزشوں کی تلافی کرتا ہے۔ پھر اسے توفیق الہی میسر آتی ہے اور انسان توبہ کا سہارا لیتا ہے اور اللہ اس کی بصیرت میں اضافہ کر دیتا ہے۔

(بخارالانوار ج ۸ ص ۱۶۲)

اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ“ اور جب صاحبانِ تقویٰ کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھونا چاہتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور حقائق کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔

(سورہ اعراف: ۲۰۱)

کافی میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سعد سے فرمایا:

سعد! قرآن یاد کرو (اور احس میں تدبر کرو) قرآن

قیامت کے دن انتہائی خوبصورت شکل میں مجتم ہو کر آئے گا، لوگ اس کی حسین صورت کو دیکھیں گے پھر وہ تمام انسانوں، ملائکہ اور انبیاء کی صفوں سے گزرتا ہوا عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوگا۔ اس وقت اللہ اس سے فرمائے گا: اے میری حجت، اے میرا کلام حق، اب سرسجدے سے اٹھا اور جو مجھ سے مانگنا ہو مانگ اور جس کی شفاعت کرنی ہو کر۔ میں تیری ہر درخواست قبول کروں گا۔ اس وقت قرآن اپنے سر کو بلند کرے گا۔ اس وقت خدا قرآن سے کہے گا: تو نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ اس وقت قرآن کہے گا کہ: پروردگار! تیرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے میری نگہبانی کی تھی اور میرے حقوق ادا کیے تھے۔ کچھ بندوں نے مجھے ضائع کیا تھا، اور میری توہین و تحقیر کی تھی اور مجھے جھوٹا کلام سمجھتے تھے جبکہ میں تیرے بندوں پر تیری حجت تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم! جن لوگوں نے تیری پیروی کی تھی آج میں انہیں بہترین بدلہ دوں گا اور جس نے تیری مخالفت کی اسے سخت ترین عذاب دوں گا..... اللہ تعالیٰ قرآن سے کہے گا: جس نے تیری پیروی کی تھی اسے جنت میں داخل کر اور اسے اس کی رہائشگاہ میں رہائش دے۔ قرآن آگے چلے گا اور قرآن کے پیروکار اس کے پیچھے چلیں گے۔ جتنا کوئی قرآن پڑھتا جائے گا اتنے ہی بلند درجات پر فائز ہوتا جائے گا۔ (کافی ج ۲ ص ۶۰۱) بالا اختصار

ایک دفتر میں نعمتوں کا اندراج ہوگا۔ ایک دفتر میں برائیوں کا اندراج ہوگا، اور ایک دفتر میں نیکیاں درج ہوں گی۔ جب نعمتوں کے دفتر کا نیکیوں کے دفتر سے موازنہ کیا جائے گا تو دونوں مساوی ہوں گے۔ برائیوں کا دفتر رہ جائے گا۔ اس وقت مومن کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ اس وقت مومن کی مدد کے لیے قرآن مجید اس کے آگے آگے چلے گا اور کہے گا: پروردگار! میں تیرا قرآن ہوں اور یہ تیرا مومن بندہ ہے۔ یہ اندھیری راتوں میں میری تلاوت میں مصروف رہتا تھا، آج تو بھی اسے راضی فرما۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی: بندہ مومن! دایاں ہاتھ دراز کر۔ وہ دایاں ہاتھ دراز کرے گا۔ اس ہاتھ میں اللہ اپنی رضا رکھ دے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ بائیں ہاتھ دراز کر۔ جب وہ بائیں ہاتھ دراز کرے گا تو اس میں اللہ اپنی رحمت رکھ دے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ جنت تیرے لیے مباح ہے۔ اس میں داخل ہو جا اور آیات پڑھتا جا اور درجات حاصل کرتا جا۔ (کافی ج ۲ ص ۶۰۲)

بیت اللہ کی بے ادبی کرنا
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ ﴿۵﴾ فِيهِ آيَاتٌ مَّبِينَاتٌ مَّقَامُ الْإِزْمِمْ ج وَ مَن دَخَلَهُ
كَانَ آمِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾

پہلا گھر جو لوگوں (کے عبادت کرنے) کے لیے
مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ بابرکت اور

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

قیامت کے دن تین طرح کے دفتر ہوں گے۔

تمام جہانوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ جو شخص اس (مبارک) گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امان میں ہوگا اور لوگوں پر اللہ کے اس گھر کا حج واجب ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے، وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ (سورۃ آل عمران: ۹۶ و ۹۷)

کعبہ سب سے محترم عبادت گاہ ہے۔ یہ لوگوں کے لیے جائے امن اور رحمت، مغفرت، ہدایت اور برکت کا مقام ہے۔ اس کے حرم میں توحید و خدا شناسی کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ یہاں مقام ابراہیم، حجر اسماعیل، چاہ زمزم، اور کوہ صفا اور کوہ مروہ ہیں، اور یہاں پناہ لینے والے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی تین حرمتیں بہت بڑی ہیں جن کی عظمت کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔

① قرآن مجید..... اللہ نے اپنی کتاب کو لوگوں کے لیے حکمت اور اپنا نور قرار دیا ہے۔

② خانہ کعبہ..... اللہ نے کعبہ کو قبلہ بنایا ہے اور نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا لازمی قرار دیا ہے۔

③ اہل بیت نبی..... اللہ نے ان کو ہادی اور معارف الہی کا بیان گر قرار دیا ہے۔

(بخاری الانوار ج ۲۳ ص ۱۸۵ و خصال ج ۱ ص ۷۱)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی تین حرمتیں ہیں، جو ان کی

حفاظت کرے گا، اللہ دین و دنیا میں اس کی حفاظت کرے گا اور جو ان حرمتوں کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اسلام کی حرمت، میری حرمت، میری عترت کی حرمت۔“

(خصال ج ۱ ص ۷۱)

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: روئے زمین پر پانچ چیزیں حرمت اور عظمت رکھتی ہیں اور ان کا احترام سب پر واجب ہے:

① حرمت رسول ② حرمت آل رسول ③ حرمت قرآن ④ حرمت کعبہ اور ⑤ حرمت مومن۔

کعبہ کا احترام ہے مسلمان پر واجب ہے اور کعبہ کی بے حرمتی سخت گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يُؤْذِفْنِهِ بِالْحَدِّمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ الْإِلْمِ ⑤ (حج: ۲۵)

جو بھی اس مسجد میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

کافی میں ہے کہ امام علی علیہ السلام کے کچھ سیاسی حریف کعبہ میں داخل ہوئے تھے اور انھوں نے آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے ایک دستاویز تیار کی تھی۔ یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی تھی۔ (کافی ج ۱ ص ۴۲۱)

تربت امام حسین کی بے ادبی کرنا

مٹی کھانا حرام ہے۔ خواہ وہ کسی جگہ کی ہو لیکن اللہ نے تربت امام حسین کو خاک شفا کا اعزاز بخشا ہے۔ اس

کا احترام ضروری ہے اور اس کی بے ادبی کرنا حرام ہے۔ یہ وہ خاک ہے جس سے کئی لاعلاج مریضوں کو شفا نصیب ہوئی ہے۔ معصومین نے خاک شفا استعمال

کے نے کے مخصوص آداب بیان کیے ہیں۔

محمد بن مسلم راوی ہیں کہ میں بیماری کے عالم میں مدینہ پہنچا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ نے ایک شربت بھیجا، جس پر رومال پڑا ہوا تھا۔ آپ کے غلام نے وہ شربت مجھے دیا اور کہا کہ میرے آقا کا حکم ہے کہ آپ کو یہ شربت پلائے بغیر واپس نہ آؤں۔ اس شربت سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور وہ بہت ٹھنڈا تھا۔ جب میں نے شربت پیا تو غلام نے کہا کہ اٹھیں، آپ کو امام بلا تے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ مولا کے پاس کیسے جاؤں مجھ میں تو چلنے کی بھی سکت نہیں۔ پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر قوت آ گئی ہے اور تمام کمزوری دور ہو گئی ہے۔ میں امام کے در دولت پر پہنچا اور اجازت طلب کرنے کا ارادہ کیا کہ اندر سے امام کی آواز آئی۔ تجھے شفا مل چکی ہے، اندر آ جاؤ۔

میں نے روتے ہوئے حجرے کے اندر قدم رکھا اور امام کے سر اور ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ امام نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مولا! میں اس لیے روتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک طویل سفر حائل ہے اور میں آپ کے یہاں مستقل طور پر قیام بھی نہیں کر سکتا۔ اسی جدائی کی وجہ سے رورہا ہوں۔

امام نے فرمایا کہ تم نے جو یہ کہا ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان طویل فاصلہ حائل ہے تو بات یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے ہمارے دوست ہمیشہ آزمائش میں مبتلا رہیں۔ تم نے کہا ہے کہ تم مسافر ہو تو یاد رکھو! اس دنیا میں ہر مومن مسافر ہے۔ انسان جب تک اس دنیا کو چھوڑ کر

اللہ کی رحمت میں نہ چلا جائے اس وقت تک وہ مسافر ہی رہتا ہے۔ تم نے طویل فاصلے کا ذکر کیا ہے۔ تمہیں امام حسینؑ کی ذات اقدس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کا مزار بھی تو ہم سے بہت دور فرات کے کنارے پر واقع ہے۔ تم نے جو یہ کہا ہے کہ تمہارا جی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس رہو اور ہماری زیارت سے مشرف ہوتے رہو لیکن حالات تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہے اور وہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم امام حسینؑ کی زیارت کے لیے کر بلا جاتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انتہائی خوف کے باوجود جاتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: جو خوف کے عالم میں بھی زیارت حسینؑ کو جائے تو اللہ قیامت کے خوف سے اس کو بچائے گا اور اس کی مغفرت فرمائے گا۔ ملائکہ اس کو سلام کریں گے۔ رسول خدا ﷺ اس کی زیارت کریں گے۔ وہ خدا کے فضل و انعام کا مستحق قرار پائے گا۔ وہ کوئی مصیبت نہ دیکھے گا اور رضا کے الہی کا پیرو کار قرار پائے گا۔

پھر آپ نے پوچھا کہ تم کو ہمارا بھیجا ہوا مشروب کیسا لگا؟ میں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اہل بیت رحمت ہیں، اور آپ اوصیاء کے وصی ہیں، جب آپ کا غلام مشروب لایا تھا تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے مشروب پیا، وہ ایسا خوشبودار تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا مشروب نہیں پیا اور جیسے ہی میں نے وہ مشروب پیا مجھے لگا کہ میں نے رسیوں سے آزادی حاصل کر لی ہو۔ خدا کا شکر ہے جس نے آپ کو

باب المتفرقات

اسلام کی تبلیغ میں حضرت خدیجہ کا کردار

ڈاکٹر انصار الدین مدنی، محمد ریاض فضہ مسلم جامعہ کراچی

اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایک بے مثال کردار ہے۔ بد قسمتی سے عالم اسلام میں ان دونوں شخصیات کی خدمات کو کاغذ پر اجاگر نہیں کیا گیا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں ان ہستیوں کے کردار کو اجاگر کیا جائے تاکہ جہاں ان کا حق ادا کیا جاسکے وہاں ان کی سیرت و کردار کو نمونہ عمل بھی بنایا جاسکے۔ زیر نظر مقالہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بے نظیر خدمات اور تبلیغ اسلام میں ان کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔

اسلام کی مخفی تبلیغ اور

حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کردار

پیغمبر اکرم ﷺ کے ساتھ عقد کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی پوری دولت آنحضرت ﷺ کے سپرد کر دی جو نہ فقط ان کی زندگی میں اسلام کی تبلیغ پر خرچ ہوئی بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی اسلام کی تبلیغ میں استعمال ہوتی رہی۔ بعثت کے بعد تین سال تک اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ مخفی رہا۔ یقیناً اس دوران آنحضرت ﷺ نے اپنی تجارتی سرگرمیوں کو روکا ہوا تھا، کیونکہ بعثت سے قبل آپ غار حرا میں مشغول عبادت رہتے۔ جب وحی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ اس کے بعد

تجارتی سرگرمیوں اور کسب معاش کی حالت میں نہ تھے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ اس دوران آپ کے گھریلو اخراجات، غلاموں اور اہل خاندان کا خرچ، نیز معاشرے میں موجود یتیموں، مسکینوں، یتیموں اور بے کسوں پر مالی ایثار کا خرچ کہاں سے پورا ہوتا تھا؟ یہاں تک کہ آنحضرتؐ غار حرا میں دوران عبادت بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ابن ہشام، ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

”عبداللہ بن زبیر نے عبید بن عمر بن قتادہ لیشی سے کہا: اے عبید! ہمیں بتائیے کہ کیسے جبریل آپ کے پاس تشریف لائے اور حضورؐ پر وحی کی ابتداء کیسے ہوئی؟ راوی کہتے ہیں کہ جب عبید نے یہ واقعہ عبداللہ بن زبیر اور لوگوں کے سامنے نقل کیا تو میں اس وقت موجود تھا، انہوں نے کہا کہ: حضورؐ ہر سال میں ایک مہینہ غار حرا کے اندر خلوت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور جو مسکین آپ کے پاس آتا اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ (ابن ہشام ابو محمد عبدالملک، سیرۃ النبی (کامل) ابن ہشام مترجم سید یسین علی حسنی نظامی دہلوی، ص ۱۵۶)

اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنحضرتؐ اعلان نبوت سے پہلے اکثر غار حرا میں جایا کرتے تھے،

اس دوران سائل آ کر سوال کرتے تھے، اور آپؐ ان کی مدد کرتے تھے۔ آنحضرتؐ یتیموں سے بڑی محبت سے پیش آتے تھے، تبھی تو آنحضرتؐ غار حرا میں مراقبہ کے دوران بھی یتیموں کو مایوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپؐ کا کوئی کسب معاش نہ تھا، وہ مال و دولت جو آپؐ غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرتے تھے کہاں سے آتا تھا؟ یقیناً یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دولت کا ایک حصہ تھا جو اس قسم کے کاموں کے لیے مخصوص تھا۔ اسی طرح دعوت ذوالعشرہ میں تین دن تک کھانا کھلانے کا واقعہ جو کہ تاریخ اسلام کے مسلمہ واقعات میں سے ہے، علامہ حلبی نے اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں بیان کی ہے: جب آپؐ پر ”وانذر عشیرتک الاقربین“ (شعراء: ۲۱۴) کی آیت نازل ہوئی تو آپؐ نے ابوطالب کے مکان میں عبدالمطلب کی اولاد کو جمع کیا، جن کی تعداد چالیس تھی۔ کتاب امتاع میں ہے کہ کل پینتالیس مرد اور دو عورتیں تھیں۔ غرض حضرتؐ نے ان آنے والوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ اس میں بکری کی ایک ٹانگ تھی جس کے ساتھ ایک مد یعنی تقریباً سوارطل گیہوں اور ساڑھے تین سیر دودھ تھا۔ چنانچہ ایک بڑے برتن میں کھانا لاکر ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا، اور آپؐ نے ان سے فرمایا: اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیے..... لیکن جب آنحضرتؐ نے ان لوگوں سے بات چیت کا ارادہ فرمایا تو ابولہب نے آپؐ کی بات کاٹ کر کہا: اس شخص نے تم سب پر زبردست جادو کر دیا ہے۔ یا یہ کہا کہ: ہم نے آج تک ایسا جادو کبھی نہیں دیکھا تھا۔

اس کے ساتھ ہی وہ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اور آنحضرتؐ ان سے کوئی بات نہیں کر سکے۔ اگلا دن ہوا تو آپؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا: جس طرح تم نے کل کھانا اور مشروب تیار کیا تھا اسی طرح میری طرف سے آج پھر وہی چیزیں تیار کر دو..... چنانچہ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا تیار کیا..... (سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۲۵۳)

دعوت ذوالعشرہ کے واقعہ کے ضمن میں حلبی اور دوسرے سیرت نگاروں نے اس دعوت کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس دعوت کے انعقاد میں حضرت خدیجہ کی دولت اسلام کی تبلیغ پر خرچ ہوئی۔ اور یہ کہنا بجا ہوگا کہ نہ تھا اس دعوت پر حضرت خدیجہ کا مال خرچ ہوا بلکہ آنحضرتؐ نے جو طریقہ اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں اپنایا ہوا تھا، اس کا ایک انداز یہی تھا کہ آپؐ اس قسم کی ضیافتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آنحضرتؐ انھیں دعوت ضیافت دے کر اس بات کا پابند بنا دیتے کہ وہ آپؐ کی بات سنیں۔ علامہ حلبی کی ایک اور روایت اس سلسلے میں یہ ملتی ہے: حضرت علیؑ نے بیان کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت خدیجہؓ کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا تھا، چنانچہ انھوں نے کھانا پکایا، اس کے بعد آپؐ نے مجھ سے فرمایا: بنی عبدالمطلب کو میری طرف سے دعوت دے کر بلا لاؤ۔ چنانچہ میں نے چالیس آدمیوں کو دعوت دی، اب ان دونوں روایتوں کی موجودگی میں کہ آیا کھانا حضرت علیؑ نے پکایا تھا یا حضرت خدیجہؓ نے، اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ واقعہ دو مرتبہ پیش آیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت علیؑ

نے کھانا تیار کرنے کا کام حضرت خدیجہؓ کے یہاں کیا ہوا اور پھر لوگوں کو بلا کر ابوطالب کے مکان میں لائے ہوں۔ (ایضاً ص ۲۵۴)

مذکورہ دونوں عبارتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ آنحضرتؐ اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے سے پہلے دعوت ضیافت کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایسی دعوتوں کو سیرت نگار اگرچہ معجزات نبویؐ میں شامل کر کے خرچ ہونے والے سرمایہ کو کم سے کم ثابت کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے پاس حضرت خدیجہؓ کی دولت کی شکل میں کثیر سرمایہ موجود تھا۔ اس لیے اس قسم کی ضیافتوں کا اہتمام کرنے میں آپؐ کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آنحضرتؐ موسم حج کے دوران حاجیوں کے پاس جاتے تھے اور انھیں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، ظاہر ہے آپؐ اسلام کی دعوت کھڑے کھڑے نہیں دے سکتے تھے اور آنحضرتؐ کی سیرت میں یہ بات شامل تھی کہ آپؐ مہانوں اور مسافروں کا نہایت خیال رکھتے تھے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرتؐ ﷺ ایسے لوگوں کو نہ صرف اسلامی تعلیمات سے آگاہ فرماتے تھے بلکہ ان کی میزبانی بھی کرتے تھے۔ اور اس قسم کی میزبانیوں پر خرچ ہونے والا سرمایہ حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے مال و دولت سے مہیا ہوتا تھا۔

غلاموں اور کنیزوں کی آزادی

بعثت کے بعد آپؐ نے خفیہ دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، ابتدائی طور پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان

میں اکثریت غلاموں اور غریبوں پر مشتمل تھی۔ آنحضرتؐ کی یہ کوشش رہتی تھی کہ مسلمان، غلاموں کو خرید کر آزاد کریں تاکہ وہ اپنے آقاؤں کے ظلم و ستم سے نجات پاسکیں۔ آپؐ صاحب حیثیت صحابہ کرامؓ کو بھی اس پر آمادہ فرماتے تھے کہ وہ غلام کنیز خرید کر آزاد کریں آنحضرتؐ نے وقتاً فوقتاً جو غلام اور کنیزیں آزاد فرمائیں علامہ طبری نے ایسے سترہ غلاموں کا تذکرہ کیا ہے جن میں زید بن حارثہ، ثوبان، شقران، ابورافع، سلمان الفارسی، سفینہ، النستہ، ابومسرح، ابوکبشہ، ابو موسیٰ حبیبہ، رباح الاسود، فضالہ، مدغم، ابو ضمیرہ، یسار، مہران، مابور اور ابوبکرہ وغیرہ شامل ہیں۔ بلکہ علامہ طبری کی عبارات سے آنحضرتؐ کی طرف سے کل بائیس آزاد کردہ غلاموں کا تصور ملتا ہے۔

علامہ حلبی نے بھی سیرت حلبیہ میں آنحضرتؐ کے آزاد کردہ آٹھ مشہور غلاموں کا مختصر تعارف پیش کیا ہے جن میں زید بن حارثہ، ابورافع، شقران، انجشہ، رباح، یسار سفینہ، اور مامور شامل ہیں۔ یہاں علامہ حلبی نے سلمان فارسی کے متعلق یہ وضاحت کی ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو آپؐ کا آزاد کردہ غلام اس لیے کہا گیا کہ آپؐ نے ان کی طرف سے ان کی آزادی کی قیمت ادا فرمائی تھی۔

اس کے علاوہ علامہ حلبی یہ بھی لکھتے ہیں: مورخین لکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے اپنے مرض وفات میں چالیس غلام آزاد فرمائے۔ عورتوں میں جن کنیزوں کو آپؐ نے آزاد فرمایا ان میں ام ایمن، امیمہ، اور سیرین شامل ہیں۔ ابن کثیر کے ہاں آنحضرتؐ کے آزاد کردہ غلاموں اور کنیزوں کی جو تفصیلات ملتی ہیں ان

اپنے اصحاب کو بھی محفوظ رکھ سکتے۔ تو آپؐ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگ حبش چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ کیونکہ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور وہ صدق و راستی کی سرزمین ہے۔ یہاں تک کہ خدا تمہارے واسطے کثادگی فرمائے اور جس سختی میں تم ہو اس کو دور کر دے۔ چنانچہ حضور ﷺ کے اس حکم کو سن کر بہت سے مسلمان اپنا دین محفوظ رکھنے کی خاطر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔

مہاجرین کے حوالے سے علامہ شبلی نعمانی کا بیان ہے: عام مورخین کا خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا۔ لہذا ہجرت حبشہ کے مہاجرین کے بارے میں یہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس سفری اخراجات کے لیے کوئی قابل سرمایہ نہ تھا اور وہ قابل رحم حیثیت رکھتے تھے۔ ابن ہشام کے مطابق سب سے پہلے دس لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی جن میں حضرت عثمان بن عفان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ، ابو حذیفہ اور ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل، زبیر بن عوام، معصب بن عمیر، عبدالرحمن بن عوف، ابوسلمہ بن عبدالاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ بنت ابی امیہ وغیرہ شامل تھے۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے ہجرت کی اور پھر ان کے بعد بہت سے مسلمان حبش جانے لگے اور وہاں ان کی ایک کثیر تعداد جمع ہو گئی۔

ظاہر ہے ابن ہشام کے نزدیک مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تبھی تو انہوں نے اس مقام پر مہاجرین کی تعداد کا تعین کرنے کی بجائے ”بہت سے“ اور ”کثیر

میں اڑتیس غلام اور بیس کنیزیں شامل ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سیرت نگاروں نے آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ جن غلاموں اور کنیزوں کا مختصر تعارف پیش کیا ہے ان کی تعداد بیس، باون، اور اٹھاون تک جا پہنچتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کی طبیعت میں یہ بات شامل تھی کہ آپؐ غلاموں کو آزادی دلا کر سکون محسوس کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ مکی زندگی میں بھی آپؐ غلاموں کو آزادی دلا کر سکون محسوس کرتے رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا سرمایہ آپؐ کہاں سے اخذ فرماتے تھے؟ یقیناً آپؐ کے پاس یہ سرمایہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دیے ہوئے مال و دولت کی صورت میں موجود تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نہ فقط اپنی دولت آنحضرتؐ کے اختیار میں دے کر انسدادِ غلامی مہم میں آپؐ کے شانہ بشانہ رہیں، بلکہ غلاموں کی آزادی سے مربوط اسلامی احکام نازل ہونے سے بہت پہلے انہوں نے خود کئی غلام اور کنیزیں آزاد کیں۔

ہجرت حبشہ

ہجرت حبشہ کے پس منظر کے حوالے سے علامہ شبلی نعمانی، ابن ہشام سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: محمد بن اسحاق مطلبی کہتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ نے ان تکلیفوں اور مصائب کو ملاحظہ فرمایا جو ان کے اصحاب پر کفار کی طرف سے نازل ہوتی تھیں، اگرچہ خود حضورؐ حفاظتِ الہی اور آپؐ کے چچا ابوطالب کے سبب سے مشرکوں کی ایذا رسانی سے محفوظ تھے مگر یہ ممکن نہ تھا کہ

تعداد جمع ہو گئی“ کے جملے لکھے ہیں، لیکن آگے چل کر ابن ہشام تمام مہاجرین حبشہ کا نام اور قبیلہ کی تفصیل لکھ کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ: چنانچہ یہ سب لوگ جنہوں نے ملک حبش کی طرف ہجرت کی ہے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ان کے ساتھ تھے یا جو حبشہ میں پیدا ہوئے عمار بن یاسر سمیت تراسی آدمی ہیں۔ عمار بن یاسر میں شک ہے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے یا نہیں۔

ابن کثیر ہجرت حبشہ کے متعلق یوں رقمطراز ہیں: ”واقعی کی روایت کے مطابق ان مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف بعثت کے پانچویں سال رجب کے مہینے میں ہجرت کی اور جن لوگوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ان میں گیارہ مردہ اور چار عورتیں تھیں، وہ لوگ ماش اور راکب کے درمیانی علاقے میں ساحل سمندر پر پہنچے، اور وہاں سے حبشہ کے لیے نصف دینار پر کشتی کرایہ پر لی۔ ان پہلے ہجرت کرنے والوں کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان، اور آپ کی اہلیہ رقیہ بنت رسول اللہ..... اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابن جریر اور بعد کے لوگوں نے ان کی تعداد بیاسی بتائی ہے جو عورتوں اور بچوں کے علاوہ ہے۔ اگر عمار بن یاسر کو بھی ان میں شمار کیا جائے تو مردوں کی کل تعداد تراسی ہوتی ہے۔“

خود ابن کثیر اپنی کتاب کے حاشیہ میں مہاجرین حبشہ کی تعداد کے بارے میں لکھتے ہیں: ”ان مہاجرین اور ان کی صحیح تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ ہم نے متفق علیہ ناموں کے متعلق سیرت ابن

ہشام کے علاوہ ابن اسحاق کے گزائے ہوئے نام دوسری متعدد روایات سے مطابقت کے بعد یہاں درج کیے ہیں۔

علامہ طبری نے بھی مہاجرین حبشہ کی تعداد کا تعین نہیں کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ابو جعفر کہتا ہے اس پہلی ہجرت میں جو مسلمان ترک وطن کر کے حبشہ گئے تھے ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض راویوں نے کہا کہ یہ گیارہ مرد تھے اور چار عورتیں تھیں۔ حارث بن الفضیل سے مروی ہے کہ اس پہلی ہجرت میں جن مسلمان مہاجرین نے خفیہ طور پر متفرق حالت میں ہجرت کی ان کی تعداد گیارہ مرد اور چار عورتیں تھی ان کے سوار اور پیدل شیعہ آئے۔ اللہ نے ان کی یہ مدد کی کہ عین اسی ساعت میں دو تجارتی جہاز بندرگاہ پر آئے جو ان کو نصف دینار کرایہ میں حبشہ لے گئے۔

پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں: ”چنانچہ بعثت کے پانچویں سال ماہ رجب میں مہاجرین کا پہلا قافلہ اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ جیسے دور افتادہ ملک کی طرف روانہ ہوا، تاکہ اس پر امن فضا میں وہ جی بھر کر اپنے رب کریم کی عبادت کر سکیں۔ اپنے عقیدہ کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکیں اور یہ قافلہ بارہ مردوں اور چار خواتین پر مشتمل تھا۔“

مہاجرین نے یہ سفر چونکہ بحری راستہ سے کیا تھا اس سفر میں کرایہ کی مد میں خرچ ہونے والی رقم کے متعلق پیر محمد کرم شاہ، احمد بن زینی دہلان کے حوالے سے یہ بھی لکھتے ہیں: ”یہ قافلہ رات کی تاریکی میں چھپ کر مکہ سے روانہ

ہوا۔ ایک کشتی حبشہ جا رہی تھی، انھوں نے فی کس نصف ② مہاجرین حبشہ نے نصف دینار پر پوری جہاز کو دینا رکرا یہ ادا کیا.....

اس ضمن میں علامہ حلبی کی عبارت مندرجہ ذیل ہے: ③ ہر مسافر کا کرایہ مکہ سے حبشہ تک کے لیے پانچ درہم مقرر تھا۔ ان حضرات صحابہ نے مکہ سے بڑی خاموشی اور رازداری کے ساتھ ہجرت کی..... اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو جہازوں کا انتظام بھی فرمایا۔ یہ تاجروں کے جہاز تھے اور وہ تاجران لوگوں کو نصف دینار کی اجرت پر لے جانے پر راضی ہو گئے۔

یہاں علامہ حلبی ایک ہی عبارت میں دو مختلف باتیں لکھتے ہیں۔ یعنی عبارت کے پہلے حصہ میں دو جہازوں کا ذکر کیا ہے جب کہ عبارت کے دوسرے حصہ میں کتاب مواہب کے حوالے سے ایک جہاز کا ذکر کرتے ہوئے اس کا کرایہ نصف دینا لکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ حلبی کی مذکورہ عبارت مہاجرین کے کرایہ پر اٹھنے والی رقم کا تخمینہ پیش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جبکہ علامہ شبلی نعمانی یوں رقم طراز ہیں: ان لوگوں نے پانچ نبوی ماہ رجب میں سفر کای۔ حسن اتفاق یہ کہ جب یہ لوگ بندر گاہ پہ پہنچے تو دو تجارتی جہاز حبش کو جا رہے تھے، جہاز والوں نے سستے کرایہ پر ان کو بٹھالیا۔ ہر شخص کو صرف پانچ درہم دینے پڑے۔

اب تک کے حوالوں کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے ہر مسافر حبشہ تک جانے کے لیے مندرجہ ذیل تین کرایوں میں سے کوئی ایک کرایہ ادا کرنے کا پابند تھا۔ ① حبشہ تک کا کرایہ ہر مسافر کا نصف دینا مقرر تھا۔

② مہاجرین حبشہ نے نصف دینار پر پوری جہاز کو کرایہ پر لیا تھا، اس کی وضاحت اوپر کی گئی ہے۔

③ ہر مسافر کا کرایہ مکہ سے حبشہ تک کے لیے پانچ درہم مقرر تھا۔ نتیجہ کے طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد نے حبشہ تک کا کرایہ نصف دینا یا پانچ درہم کے طور پر ادا کیا۔ چونکہ سابقہ روایات میں مہاجرین حبشہ کی متفق علیہ تعداد سامنے نہیں آتی ہے اس لیے ہم نصف دینار یا پانچ درہم کے اعتبار سے کوئی تخمینہ پیش نہیں کر سکتے۔ البتہ سیرت نگاروں کے اس غیر متفقہ اقوال کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہجرت حبشہ اولیٰ میں مہاجرین کی تعداد سولہ اور ہجرت حبشہ ثانیہ میں تر اسی مان لی جائے تو ان کی کل تعداد تینانوے بنتی ہے اور اگر ہجرت حبشہ اولیٰ میں مہاجرین کی تعداد پندرہ اور ہجرت حبشہ ثانیہ میں تر اسی مان لیا جائے تو ان کی کل تعداد اٹھانوے بنتی ہے۔ اس طرح مہاجرین حبشہ کی کرایہ نصف دینار کے حساب سے ساڑھے انچاس یا انچاس دینار بنتی ہے۔ جبکہ علامہ شبلی کی عبارت کے حساب سے چار سو پچانوے یا چار سو چورانوے درہم بنتی ہے۔ دور جاہلیت میں دینار کو جو حیثیت حاصل تھی اس کے متعلق نور محمد غفاری لکھتے ہیں:

دور جاہلیت میں عربوں اور بالخصوص قریش مکہ کے ہاں یہ اوزان و پیمانے مروج تھے:

دینار: یہ سونا وزن کرنے کے لیے تھا۔

درہم: یہ چاندی وزن کرنے کے لیے تھا۔

باب المتفرقات

اسلامی سزاؤں پر اہل مغرب کے اعتراضات

تحریر: حجت الاسلام سید محمد حسینی بہاراچی

اہل مغرب یہ کہتے نہیں تھکتے کہ اسلام کی سزائیں سفاکانہ ہیں۔ اسلام ایک چوتھائی دینار کے برابر چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سزا انسانی وقار کے منافی ہے اور یہ جرم بھی معاشرتی ناہمواریوں کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ ایک معمولی جرم پر انسان کو زندگی بھر کے لیے اپانچ کر دینا کہاں کا انصاف ہے۔

اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ معاشرہ انسانی کردار پر اثر ڈالتا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کا ارادہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اہل مغرب بتائیں کہ اگر ان کو انسان سے اتنی ہمدردی ہے تو وہ ایک جاسوس اور ایک منشیات فروش کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اگر معاشرے کی ناہمواری ہی چوری کا سبب ہے تو پھر ہمیں ہزاروں گھرانے ایسے کیوں دکھائی دیتے ہیں جو کمپرسی کے باوجود نہایت ایماندار ہوتے ہیں، اس کے برعکس کچھ امیر لوگ (خاص کر مغربی ممالک کے بڑے بڑے اسٹوروں میں) چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام صرف چور کو ہی سزا نہیں دیتا، سزا سے پہلے وہ چوری کی وجوہات کو ختم کرتا ہے۔ اسلام انصاف پر مبنی سماج تشکیل دیتا ہے، جہاں ہر شخص

کی ضروریات کی کفالت کی جاتی ہے۔ اسلام حکومت کو محض اقتدار کا ذریعہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے ذمے داریوں کا تاج قرار دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ حکومت دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے تاکہ امیر، امیر تر نہ بنے اور غریب غریب تر نہ بنے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار فراہم کرے اور اگر وہ کسی کو روزگار نہ دے سکے تو اسے بیروزگاری الاؤنس دے۔

بجائے انوار کی بارہویں جلد میں ایک قصہ ہے جس کا ترجمہ ہم اپنے قارئین کی تذکر کرتے ہیں اور اسی سے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حکومت افراد کی کفالت کی کس حد تک ذمہ دار ہے۔

محمد بن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے آقا و مولا امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ خراسان میں تھا، مامون امام کو اپنے تخت کے دائیں طرف بٹھایا کرتا تھا، ایک دن پولیس کے سربراہ نے مامون کو اطلاع دی کہ ایک صوفی چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے۔ مامون نے حکم دیا کہ اسے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب وہ آیا تو اس کی شکل و صورت شرعی تھی اور اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے۔ مامون نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان کی شکل و صورت شرعی ہو اور کردار

یہ ہو۔ صوفی نے کہا کہ میں نے چوری ضرور کی ہے لیکن شوق سے نہیں بلکہ مجبوری کی وجہ سے کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے مجھے خمس اور غنائم میں سے حصہ نہیں دیا۔ آخر کار مجھے مجبور ہو کر چوری کرنا پڑی۔ مامون نے کہا کہ خمس اور غنائم میں تیرا حصہ کہاں سے آ گیا؟ صوفی نے کہا کہ خدا نے خمس کے چھ مصارف بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے: جان لو کہ تمہیں جو بھی غنیمت حاصل ہو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور رسول کے رشتے داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ (سورۃ انفال: ۴۱) خدا نے غنائم کے بھی چھ مصارف بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے: جو مال غنیمت اللہ نے اپنے رسول کو بستی والوں کی طرف سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے اور رسول کے رشتے داروں کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولتمند ہیں دولت صرف ان ہی میں گردش نہ کرتی رہے۔ (حشر: ۷) ان آیات کے تحت میں مستحق ہوں۔ کیونکہ میں ضرور تمند مسافر ہوں اور میں حامل قرآن ہوں۔ تو نے مجھے میرے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ مامون نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تیری باتوں میں آ کر خدا کی مقرر کردہ حد جاری نہیں کروں گا؟ صوفی نے کہا کہ مجھے پاک کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر۔ پہلے اپنے اوپر حد جاری کر، پھر دوسروں پر جاری کرنا۔ مامون اس کے سامنے لاجواب ہو گیا اور اس نے امام علی رضا علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا کہ فرزند رسول! اس بارے میں آپ

کیا کہتے ہیں؟ امام عالی مقام نے فرمایا: یہ شخص کہنا یہ چاہتا ہے کہ تو نے بھی چوری کی ہے اور اس نے بھی چوری کی ہے۔ مامون کو سخت غصہ آیا اور اس نے صوفی سے کہا خدا کی قسم! میں تیرا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ صوفی نے کہا: تم شرعی طور پر مجھ پر حد جاری نہیں کر سکتے کیونکہ تم میرے غلام ہو اور میں تمہارے ہزاروں آقاؤں میں سے ایک آقا ہوں اور کسی غلام کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آقا پر حد جاری کرے۔ مامون نے کہا: تجھ پر ہلاکت ہو۔ میں تیرا غلام کیونکر ہوں؟ صوفی نے کہا کہ تیرے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال کی رقم سے تیری ماں کو خرید لیا تھا اس لیے تو تمام عالم اسلام کا مشترک غلام ہے۔ اگر سارے مسلمان تجھے آزاد بھی کر دیں تو میں تجھے آزاد نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تو خمس کو ہضم کر گیا ہے۔ تو نے آل رسول کا حق ادا نہیں کیا اور نہ ہی تو نے مجھ اور مجھ جیسے افراد کو کچھ دیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پلید شخص دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ تم تو خود حد شرعی کے مستحق ہو تم بھلا دوسروں پر حد کیسے نافذ کر سکتے ہو۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا: کیا یہ عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ (بقرہ: ۴۴) مامون نے امام کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس شخص کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ امام عالی مقام نے کہا: اللہ فرماتا ہے: ”فلله الحجة البالغة“ اور یہ غالب حجت وہ ہے جو کسی نادان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ بھی اسے دانا شخص کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ نیز دنیا اور

بقیہ

اسلام کی تبلیغ میں حضرت خدیجہ کا کردار

(یاد رہے کہ دینار اور درہم میں سات اور دس کی نسبت تھی یعنی دس درہم سات دینار کے برابر ہوتے تھے)

شعیر: یہ درہم کے ۶۰/۱ کے برابر تھا۔

اوقیہ: ۴۰ درہم کے مساوی تھا۔

نواۃ: یہ پانچ درہم کے برابر تھا۔

مثقال: یہ کسی کسر کے ساتھ ۲۲ قیراط کے مساوی

تھا۔ مصری مثقال ۲۲ قیراط کے برابر تھا۔

رطل: ۱۲ اوقیہ کے برابر تھا۔

مذکورہ عبارت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ درو جاہلیت

میں درہم و دینار سب سے بڑی رقم تصور کی جاتی تھی۔

مہاجرین حبشہ نے صرف مکہ سے حبشہ تک کرایہ کی مد میں

اتنی کثیر رقم کو خرچ کیا، جبکہ حبشہ سے واپسی کا کرایہ اور

دیگر اخراجات کے لیے یقیناً مزید رقم بھی خرچ ہوئی ہوگی

لیکن یہاں پھر یہ سوال باقی ہے کہ یہ سب اخراجات

کہاں سے پورے ہوئے؟ سیرت نگار اس ضمن میں

خاموش ہیں۔ لیکن یہ اندازہ ضرور لگایا جاسکتا ہے کہ اتنی

کثیر رقم خرچ کر کے مہاجرین کو حبشہ پہنچانے کا انتظام

کرنا، سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال و دولت

کے ہمیں کوئی اور سرمایہ آنحضرتؐ اور مسلمانوں کے پاس

نظر نہیں آتا۔ چنانچہ مہاجرین کی کامیاب ہجرت اور

حبشہ میں اسلامی تعلیمات کو صحیح شکل میں پیش کرنے کا

موقع فراہم کرنے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مال و

دولت کا بہت بڑا کردار ہے۔

(بشکریہ سہ ماہی ”نور معرفت“ اسلام آباد شمارہ ۲ ۲۰۱۵ء)

آخرت کا مدار حجت پر ہی ہے۔ اس شخص نے اپنی حجت پیش کر دی ہے۔ مامون نے صوفی کو رہا کرنے کا حکم دیا اور دربار سے اٹھ کر حرم سرا میں چلا گیا۔ اور اسی دن سے امام علی رضا علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگا یہاں تک کہ اس نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔

اہل مغرب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں اور غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام میں روزانہ بیسیوں افراد کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، جبکہ حدود کے نفاذ کے لیے اسلام نے انتہائی کڑی شرائط رکھی ہیں۔ شاید انھیں یہ معلوم نہیں ہے کہ صدر اسلام سے لے کر چار سو سال تک صرف چھ افراد کے ہاتھ کاٹے گئے۔ اگر اہل مغرب اور ان کا قصیدہ پڑھنے والوں کے چہروں پر شکنیں نہ آئیں تو ہم اہل مغرب کی بربریت کا ایک ہلکا سا نمونہ یہاں پیش کرتے ہیں اور ہم یہ نمونہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اسلام کو وحشیانہ دین کہنے والے آئینے میں اپنی صورت دیکھ لیں۔ جنگ عظیم دوم کے اختتام پر اخبارات میں اس جنگ کے نقصانات کی خبریں شائع ہوئی تھیں۔ ان خبروں میں ایک خبر یہ تھی کہ روس نے امریکا سے درخواست کی ہے کہ وہ اسے چالیس لاکھ پیسہ کھیاں فراہم کرے تاکہ اس کے معذور فوجی بیساکھیوں پر چل پھر سکیں۔

تہران کے روزنامہ اطلاعات مورخہ ۱۹/۹/۳۹ کی اطلاع کے مطابق صرف برطانیہ میں دس لاکھ افراد کو مصنوعی آنکھیں لگائی گئیں۔

(اقتباس از محرقات اسلام ص ۲۹۰-۲۹۲)

اندرون و بیرون ملک اہل ایمان سے اپیل

حاجہ سلطان المدارس الاسلامیہ سرگودھا

جامع مسجد تعمیر کی

لہذا مومنین مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کر ثوابِ ارین حاصل کریں

تمام رقوم درج ذیل اکاؤنٹ نمبر میں جمعوائیں

08940007113901

حبیب بینک گل والا چوک سرگودھا

پرنسپل جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ سرگودھا

بقیہ

باب العقائد

ڈالنے اور باطل پرست لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے نام نہاد علماء پر لعنت کی ہے۔ چنانچہ آپ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

اذا ظهرت البدع في امتي فعلى العالم ان يظهر علمه و من لم يفعل فعليه لعنة الله۔ (اصول کافی)

جب میری امت میں بدعات و منکرات ظاہر ہو جائیں تو عالم کا فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے (لوگوں کا اصل حقائق سے آگاہ کرے) اور جو ایسا نہیں کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔

لہذا چونکہ علماء حق بین حق گو کے پہلو میں دل ہے اور دل میں خوفِ خالق دو جہاں اور احساسِ سود و زیاں ہے اس لیے وہ ہر چیز اور ہر مالی و جانی نقصان برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے فرائض و وظائف کی ادائیگی سے پہلو ہتی کر ناگوار نہیں کر سکتے۔

لان عاب الآخرة اشد و ابقى

کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ:

وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خوفی منظر سے اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو

القائم جیولرز

حیدر لطیف اور خالص سونے کے زیورات کے لیے ہماری خدمات حاصل فرمائیں
مؤمنین کے لیے خصوصی رعایت کی جائے گی

0483-3767214

0300-6025114, 0346-5523312

ریاض حسین اظہر عباس

اسلام آباد کے سونے والی سڑک پر نزدیکی پر باقار سرگودھا

بقیہ

پھر مذاہب کے مابین تصادم کیوں

ایجادات نے انسان کو اپنے اوپر وہ غیر معمولی اعتماد عطا کر دیا ہے کہ وہ خود کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھ بیٹھا ہے۔ چنانچہ لادینیت اور کفر و الحاد کا سیلاب جو اپنی جلو میں مادیت کی چمک دمک لیے ہوئے ہے، یورپ سے ایشیا تک کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ آج کی نسل ”برگر کلاس“ سے تعلق رکھتی ہے۔ جس کا ایمان ہے کہ:

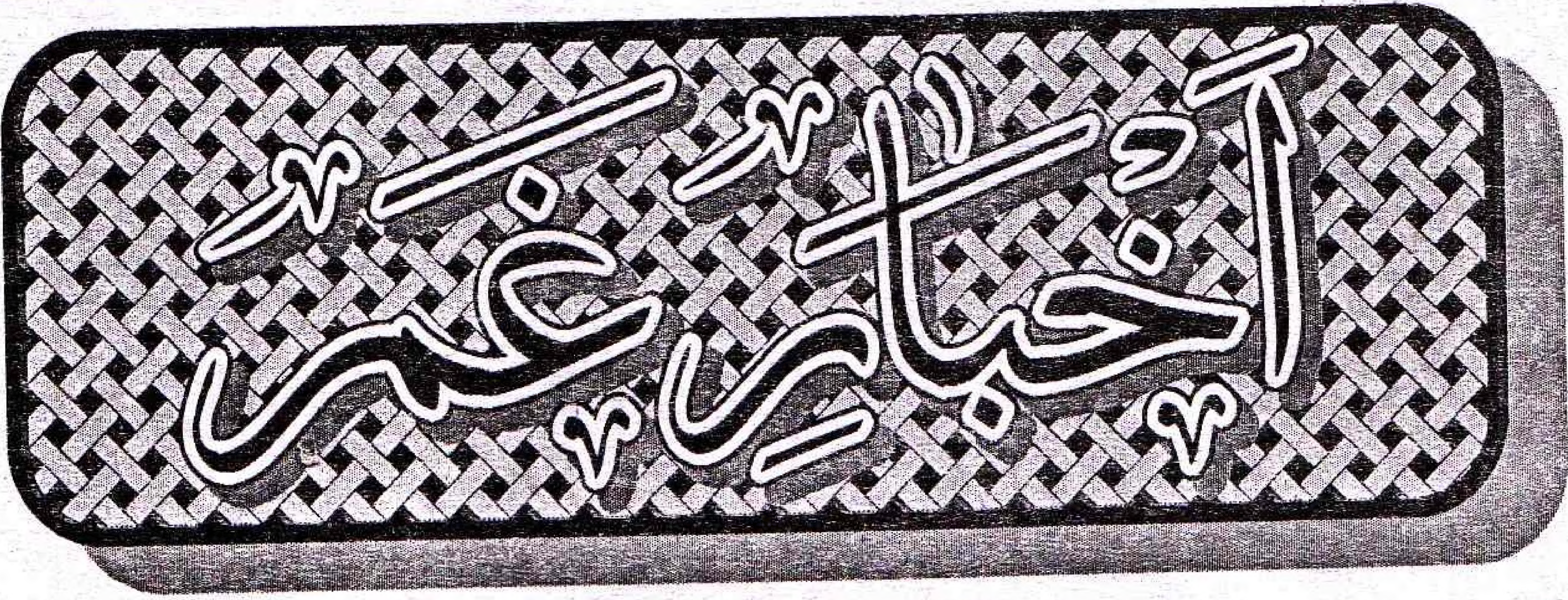
بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست
اور یہی تصور کہ ”کھاؤ پیو موج اڑاؤ“ رفتہ رفتہ پورے مذہبی معاشرے کا مزاج بن جائے گا۔ بلکہ کم و بیش بن چکا ہے۔ لہذا آج کا سب سے بڑا چیلنج خود مذاہب کا جواز بنتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ سوال کہ کی ہیں مذاہب کی ضرورت ہے؟ کیا ہم مذہبی شعائر اپنے بغیر ایک آسودہ حال اور اطمینان بخش زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ایک شخص کار، کوئی کامالک ہے اور اسے زندگی کی تمام تعیشات میسر ہیں تو اسے خدا اور اس کے احکامات کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مذاہب، مادی ترقی اور آسائشوں کی موجودگی میں اپنا جواز کھوتا جا رہا ہے۔ مذاہب کے جواز پر نئی نسل کو قائل کرنے اور ان کے قلب و ضمیر کو مسخر کرنے کے لیے ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے۔ مگر یہ سارے کام اہل مذاہب اس وقت ہی کر سکیں گے جب انہیں باہمی جنگ و جدل اور ایک دوسرے کی تکفیر و تحقیر سے فرصت ہوگی۔ مذاہب کے ماننے والے ان کے پیروکار جلد ہوش کے ناخن لے لیں، تو غنیمت ہے ورنہ: ع

تساری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

تساری داستانوں میں

ریاض حسین اظہر عباس

محرماتِ اسلام

بقیہ

اپنے شیعوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ امام نے فرمایا: تم نے جو شربت پیا ہے اس میں قبر حسینؑ کی مٹی شامل تھی اور وہ بہترین دوا ہے۔ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو یہ شربت پلایا کرتے ہیں۔ یہ ہر درد کے لیے مفید ہے اور ہر بھلائی کا وسیلہ ہے۔

میں نے کہا: تھوڑی سی خاک مجھے بھی عطا فرمائیں تاکہ ہم بھی اس سے استفادہ کریں۔ آپ نے فرمایا: جب کوئی شخص حائرِ حسینی کی خاک لے کر جاتا ہے تو جنات اور دوسری نادیدہ مخلوق اسے مس کرتی ہے، جس سے اس کی برکت زائل ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر درد مند کو اس سے شفا ملتی۔ اس کی مثال حجرِ اسود کی سی ہے۔ جب یہ پتھر آسمان سے آیا تھا تو سرخ رنگ کا تھا، گنہگار ہاتھ اس پر لگتے رہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کالا سیاہ ہو گیا۔ ہاں تم ہمارے پاس رہ کر خاکِ شفا کا مشروب پی لو، اسے اپنے ساتھ مت لے جاؤ۔ کیونکہ خاک کی تم حفاظت نہ کر سکو گے۔ الغرض حضرت نے دو مرتبہ مجھے خاکِ شفا کا مشروب پلایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میری ساری جسمانی تکلیف دور ہو گئی۔ (کامل الزیارات ص ۲۷۵، ۲۷۶، ج ۶ ص ۱۵۷، کافی ج ۱ ص ۲۲۱)

☆ حاجی فیاض حسین چھینہ آف ڈگر شادہ ضلع بھکر کے بھائی علی رضا رضا کے الہی سے وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر سے نوازے۔

☆ ملک علی خان صاحب گارڈ سلطان المدارس سرگودھا کے چچا اور ڈاکٹر شوکت زمان کے والد حاجی خان زمان چکڑالہ ضلع میانوالی میں وفات پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے اور پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔

☆ مولانا سید ظہیر حسین شیرازی کی خوشدامن اور مولانا سید تقی الحسنین کی والدہ جلال پور تنگیا نہ ضلع سرگودھا میں وفات پا گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جو ارسیدہ سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔

القائم جیولرز

حسین و لطیف اور خالص سونے کے زیورات کے لیے ہماری خدمات حاصل فرمائیں
مؤمنین کے لیے خصوصی رعایت کی جائے گی

0483-3767214

ریاض حسین اظہر عباس
0300-6025114, 0346-5523312

اسلام پلازہ گیسوں والی گلی بلاک نمبر ۳ نزدیکی بازار سرگودھا

جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ
زاهد کالونی
عقب جوہر کالونی
سرگودھا کا

الحار ہواں دور روزہ

سالانہ

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۵ء
بروز

ہفتہ اتوار

مُنْعَقِد ہو رہا ہے
جس میں

ملک بھر سے جید علماء کرام، واعظین اور خطباء کے عظام اپنے اپنے بیانات سے مُستفیض فرمائیں گے

اراکین سلطان المدارس و اراکین تحریک تحفظ تعلیماتِ محمد و آل محمد سرگودھا پاکستان

پرنسپل جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ زاهد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا
موبائل نمبر: 0301-6702646
فون: 048-3021536

القائم جیولرز
اسلام پلازا گیسوں والی گلی
بلاک نمبر ۳ نزد چکری بازار
سرگودھا